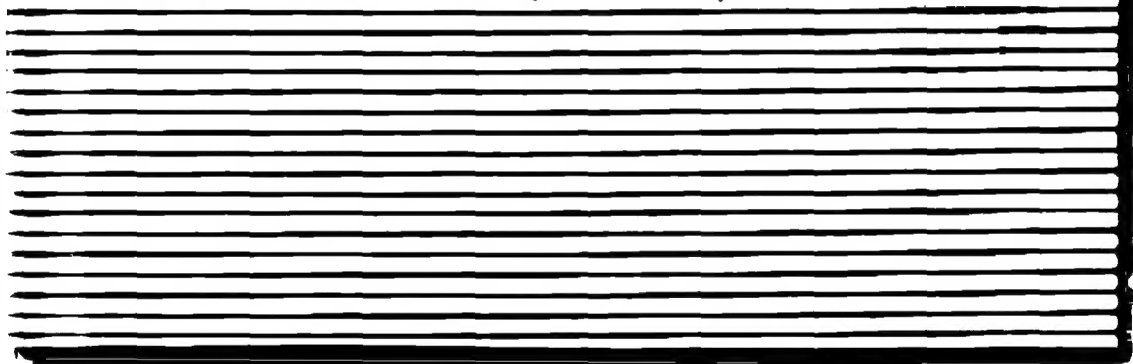

พจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์

อธิบายนศัพท์และอธิบายความหมาย คำว่า
ที่ ข ว พุ ท ธ ค ว ร ู้
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุวเตโช ป.ธ.๔. ราชบัณฑิต)

กฎแห่งกรรม

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ ได้แก่ สิ่งที่คนทำลงไป ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีได้ชื่อว่ากรรมทั้งสิ้น ถ้าเป็นการทำดีก็เรียกว่า **กรรมดี** ถ้าเป็นการทำชั่วก็เรียกว่า **กรรมชั่ว** (ดูเรื่องกรรม)

กฎแห่งกรรม หมายถึงกฎหรือข้อบังคับของธรรมชาติที่ว่าด้วยผลของกรรมที่ผู้กระทำจะต้องได้รับ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลของกรรมนั้นได้ กฎที่ว่ามันคือ ใครทำกรรมดีไว้อย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วไว้อย่อมได้รับผลชั่ว เหมือนคนปลูกพืชเช่นใดไว้อย่อมได้รับผลเป็นพืชเช่นนั้น เช่นปลูกข้าวก็ย่อมได้ผลเป็นข้าว ปลูกมะพร้าวย่อมได้ผลเป็นมะพร้าว

กฎแห่งกรรม เป็นคำที่ใช้หมายถึงทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว แต่ส่วนใหญ่มักใช้หมายถึงกรรมไม่ดี เช่นนายจริตฆ่าคนตาย ตอนหลังถูกจำคุก ก็พูดกันว่า

“สมแล้วที่ต้องไปชดใช้กรรมในคุก กฎแห่งกรรมให้ผลแล้ว”

กฐิน

กฐิน เป็นภาษาพระวินัย เป็นชื่อเรียกผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้

กฐิน แปลตามศัพท์ว่า **ไม้สะดึง** คือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับซึ่งผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร ผ้าที่เย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่า **ผ้ากฐิน**

กฐิน มีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง ๑ เดือน คือตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (วันเพ็ญเดือน ๑๒) ระยะเวลานี้เรียกว่า **กฐินกาล** คือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐิน

มีคำที่เกี่ยวกับเรื่องกฐินหลายคำ เช่น จองกฐิน ทอดกฐิน องค์กรกฐิน เครื่องกฐิน บริวารกฐิน (ดูเรื่องนั้นๆ)

กฐินโจร

กฐินโจร เป็นสำนวนพูด หมายถึงกฐินที่ไปทอดโดยไม่ได้จองล่วงหน้า ไปทอดแบบจุใจม เรียก ว่า **กฐินโจร** ก็มี

ในการทอดกฐินทั่วไป มีธรรมเนียมว่าต้องจอง กฐินล่วงหน้า การที่จัดเครื่องกฐินพร้อมสรรพแล้ว นำไปทอดที่วัดซึ่งยังไม่มีผู้จองกฐินทันทีทันใดแบบ จุใจมหรือบอกกะทันหันแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือน โจรบุกขึ้นบ้าน จึงเรียกว่า **กฐินโจร** หรือเรียกว่า **กฐินจร** เพราะเป็นกฐินที่สัจจมาโดยไม่มีการ นัดหมาย ซึ่งการทอดกฐินแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว ในปัจจุบัน

กฐินโจร คำนี้อาจเกิดมาจากล้อคำว่า **กฐินโจด** ซึ่งแปลว่าผ้ากฐิน เพราะมีเสียงคล้ายกัน จึงขอยืมมา ล้อในกรณีที่มีการทอดกฐินแบบจุใจมหรือไม่มีการ บอกล่วงหน้าตามธรรมเนียมกฐินทั่วไป

กฐินตกค้าง

กฐินตกค้าง หมายถึงกฐินที่ไม่มีคนจอง (ดูเรื่องจองกฐิน) เรียกสั้นๆว่า **กฐินตก** ก็มี

กฐินตกค้าง เป็นคำเรียกการที่วัดใดวัดหนึ่ง ไม่มีผู้มาจองกฐินเลย จนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็ยังไม่มีคนจอง ซึ่งในระหว่างเวลา ๑ เดือนนับแต่วันออกพรรษาไปเป็นระยะเวลาที่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้วสามารถรับผ้ากฐินได้ แต่เมื่อไม่มีผู้ใดมาจองกฐิน กฐินวัดนั้นมีที่ท่าว่าจะไม่มี จึงเรียกว่ากฐินตกค้าง คือยังตกค้างอยู่ที่อื่น ยังมาไม่ถึงวัดนั้น

เมื่อผู้มีศรัทธาทราบ่วัดใดกฐินตกค้าง นิยมนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการริบด่วนโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าเหมือนปกติ เพื่อสงเคราะห์ให้สงฆ์ในวัดได้รับอานิสงส์กฐินตามพระวินัย ถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งเหมือนกัน เรียกการถวายกฐินแบบนี้ว่า **ทอดกฐินตกค้าง**

กฐินตัน

กฐินตัน คือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายที่วัดราษฎร์อย่างไม่เป็นทางราชการ

กฐินตัน ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นการเนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเดียวกับคำว่า ประพาสตัน ช้างตัน ม้าตัน

กฐินตัน เป็นกฐินที่ไม่กำหนดวัดแน่นอน แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดวัดใดถือเป็นการพระราชกุศลส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัดตามหัวเมืองที่ทรงพระราชศรัทธาและมีใช้เป็นวัดหลวง เพราะกฐินวัดหลวงถือว่าเป็นกฐินของหลวงหรือของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงอยู่แล้ว

กฐินทาน

กฐินทาน แปลว่า การถวายผ้ากฐิน, การทอดกฐิน, สิ่งของถวายร่วมกับผ้ากฐิน

กฐินทาน หมายถึงการที่ทายกทายิกาผู้มีศรัทธา นำผ้าพร้อมทั้งบริวารไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือนที่วัดใดวัดหนึ่ง ภายในเขตกำหนด (ดูเรื่องกฐิน) เพื่อให้สงฆ์วัดนั้นประกอบสังฆกรรมทำเป็นผ้ากฐินแล้วอนุโมทนารับอานิสงส์ตามพระวินัยต่อไป เรียกกฐินทานโดยทั่วไปว่า ทอดกฐิน บ้าง ถวายกฐิน บ้าง

กฐินทาน มิใช่เฉพาะทายกทายิกาหรือชาวบ้านเท่านั้นที่ทำได้ แม้ภิกษุสามเณรก็สามารถทำคือเป็นเจ้าภาพกฐินและทอดกฐินได้ แต่ต้องมีวัดที่ตัวเองจำพรรษาอยู่เท่านั้น ไปทอดวัดอื่นๆ ท่านไม่ห้าม

กฐินราษฎร์

กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฎรหรือชาวบ้านทั่วไปจัดการทอดกันเองที่วัดราษฎร์เช่นวัดในหมู่บ้าน เป็นต้น (ดูเรื่องวัดราษฎร์)

กฐินราษฎร์ อาจมีเจ้าภาพทอดคนเดียวที่เรียกว่า **เจ้าภาพกฐิน** ก็ได้ อาจรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไปทอดรวมกันที่เรียกว่า **กฐินสามัคคี** ก็ได้ แม้การทอดจุลกฐินก็นับเป็นกฐินสามัคคีเช่นกัน (ดูเรื่องจุลกฐิน)

กฐินราษฎร์ ส่วนใหญ่ทำกันเป็นงานใหญ่ เอิกเกริก ถือว่าเป็นบุญใหญ่ได้บุญอานิสงส์มาก เช่นทำบุญฉลองก่อนนำไปทอดบ้าง เวล่านำไปวัด บ้างก็แห่แหนไปทางน้ำ บ้างก็ไปทางบก บ้างนำขึ้นหลังช้าง หลังม้า หรือใส่รถแล้วแห่แหนกันไป ทำให้ดูเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ

กฐินหลวง

กฐินหลวง คือกฐินที่ทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดหลวง (ดูเรื่องวัดหลวง) แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง เรียกว่า **พระกฐินหลวง** หรือ **พระกฐินเสด็จพระราชดำเนิน**

๒. พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยราชการ หรือประชาชนที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปทอดที่วัดหลวงแทนพระองค์ เรียกว่า **กฐินพระราชทาน**

กฐินหลวง ประกอบด้วยองค์กฐิน คือผ้ากฐิน และบริวารกฐินที่เป็นช่องทางราชการ มีงบประมาณจัดไว้โดยเฉพาะ และมีจำนวนเท่าวัดหลวงในประเทศทั้งหมด แต่ผู้ขอพระราชทานทอดกฐินหลวงสามารถจัดบริวารกฐินถวายวัดเพิ่มได้ ไม่มีข้อห้าม

กตัญญู กตเวที

กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน คือผู้ระลึกว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้น รวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคุณของที่อยู่อาศัย บุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

กตเวที แปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทน คือผู้ที่ประกาศยกย่องผู้ทำอุปการะแก่ตนต่อสาธารณชน ไม่ปกปิดคุณความดีของผู้นั้นแม้เขาจะเป็นคนด้อยต่ำ รวมถึงถึงผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนเช่น เลี้ยงดูตอบแทน เชื้อฟังกำสอน ดูแลรักษา ไม่ทำลาย เป็นต้น ด้วยความสำนึกในบุญคุณ

กตัญญู กตเวที จัดเป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะคนทั่วไปมักลืมบุญคุณคนอื่นง่าย

กตัตตากรรม

กตัตตากรรม (อ่านว่า กะตัตตากำ) แปลว่า **กรรมสักว่าทำ** เป็นชื่อกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกตามการให้ผลหนักเบา

กตัตตากรรม ได้แก่กรรมทั้งฝ่ายดีและไม่ดีที่ทำไปโดยไม่ตั้งใจ ไม่มีเจตนาจะให้เป็นอย่างนั้น ภาษาวินัยว่าเป็นอจิตตกะ ทำไปก็สักแต่ว่าทำ แม้มีโทษก็ไม่รุนแรง ถือว่าเป็นกรรมที่มีโทษเบาที่สุดในบรรดากรรมทั้งหลาย ถ้าไม่มีกรรมที่หนักกว่าเช่น พหุลกรรม กรรมนี้จึงจะให้ผล เปรียบเหมือนลูกศรที่คนบ้าเสียดิยิงออกไปย้อมขาดความแม่นยำ ถูกเป้าบ้าง ไม่ถูกเป้าบ้าง หนักบ้าง เบาบ้าง เพราะคนยังไม่ได้ตั้งใจแน่วแน่ อย่างเช่นคนที่ขับรถชนคนตายโดยประมาท แม้จะมีโทษ แต่ก็เบากว่าโทษที่ทำให้คนตายโดยเจตนา หรืออย่างเช่นมีเจตนาจะลงโทษจึงเสียนตีเพื่อให้เซ็ดหลาบ แต่ผู้ถูกเสียนเกิดตายลง แม้อย่างนี้ก็มีโทษไม่รุนแรง เพราะเจตนาในการฆ่าไม่มี

กถา

กถา แปลว่า ถ้อยคำ, คำพูด, เรื่อง, การกล่าว,
การพูด, การอธิบาย

กถา หมายถึงถ้อยคำที่กล่าวหรือเรื่องที่แต่งขึ้น
เพื่อสื่อความ เพื่ออธิบายความ หรือเพื่อชี้แจงราย
ละเอียด เป็นต้น เป็นสำนวนร้อยแก้วคือมีสำนวน
ภาษาไพเราะสละสลวย เหมาะจะด้วยเสียงและ
ความหมาย เช่น บทเทศน์ บทความ คำปรารภ

กถา นิยมใช้ตามหลังคำอื่นๆ เช่น

- ธรรมีกถา หมายถึงการกล่าวธรรม การ
กล่าวเรื่องราวที่เป็นธรรม
- ขันติกถา หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขันติ
- อนุโมทนากถา หมายถึงการกล่าวอนุโมทนา
ถ้อยคำที่แสดงความยินดี
- อารัมภกถา หมายถึงคำปรารภ คำนำ
คำเริ่มต้น

กถามรรค

กถามรรค แปลว่า ทางแห่งกถา, ลาดเลาแห่งกถา, แนวทางแห่งคำพูด ได้แก่เค้าโครงแห่งเรื่องที่แต่งหรือที่เทศน์

กถามรรค หมายถึงเค้าโครงหรือโครงสร้างของเรื่องที่ผู้แต่งหรือผู้เทศน์กำหนดขึ้นตามอัธินามัติ โดยกำหนดว่าจะแต่งไปทำนองไหน จะเดินเรื่องอย่างไร จะแสดงเรื่องใดก่อนหลัง และจะขยายความกว้างแคบอย่างไร เป็นต้น

กถามรรค เป็นคำที่นิยมใช้ในสำนวนเทศนาสมัยเก่า เช่น

“การอธิบายข้อธรรมนี้ไม่อาจให้พิสดารได้ด้วยกถามรรคโดยย่อและกาลเวลาเท่านี้”

กัณณุกุญ

กัณณุกุญ เป็นสำนวนคำวัด หมายถึงคนที่สนิท
จนเป็นที่ไว้วางใจได้

กัณณุกุญ เป็นคำเรียกศิษย์หรือผู้ที่พระสงฆ์ให้
ความไว้วางใจให้เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ อันเป็นส่วนตัว
ของท่าน ไว้วางใจจนอนุญาตให้เข้าออกนอกในจนถึง
ห้องนอนได้ หรือให้อยู่เฝ้ากุญในเวลาที่ไม่มีอยู่ หรือ
ให้ติดตามไปในที่ต่างๆ ด้วย นิยมเรียกเต็มว่า “**ศิษย์
กัณณุกุญ**” ศิษย์กัณณุกุญอาจเป็นภิกษุสามเณรก็ได้ คฤหัสถ์
ชายที่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้

กัณณุกุญ ที่เรียกเช่นนี้เพราะสามารถเข้าออกใน
กุญได้ทุกเวลาที่ต้องการ และเข้าไปถึงกัณณุกุญได้
แสดงว่าได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ คำนี้คล้าย
กับสำนวนชาวบ้านที่ว่า “เข้าถึงกันคร้ว”

กบิลพัสดุ์

กบิลพัสดุ์ แปลตามศัพท์ว่า *ที่อยู่ของกบิลดาบส* เพราะบริเวณที่ตั้งเมืองนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของดาบสชื่อ กบิล พวกเจ้าศากยะได้มาจับจองตั้งเป็นเมืองขึ้นและตั้งชื่อเมืองใหม่นี้กันว่า กบิลพัสดุ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กบิลดาบส

กบิลพัสดุ์ เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นลั๊กกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้า เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญเติบโตและประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ ๒๙ ปี ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนทางตอนเหนือประเทศอินเดีย ยังเหลือซากเมืองอยู่เป็นหลักฐาน และไม่ห่างจากเมืองนี้มีสังเวชนียสถานที่สำคัญคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าลุมพินีปรากฏอยู่บริเวณลุมพินีมีวัดพุทธของประเทศไทยและของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็นดินแดนที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมไปแสวงบุญกัน

กรรม ๑

กรรม แปลว่า *การกระทำ* เป็นคำกลางๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว ถ้าเป็นการกระทำที่ดี กระทำโดยไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเหตุเรียกว่า **กุศลกรรม** ถ้าเป็นการกระทำที่ชั่ว กระทำโดยมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเหตุเรียกว่า **อกุศลกรรม**

กรรม ทัวไปมักเข้าใจว่าหมายถึงการกระทำที่ไม่ดี เช่นใช้ว่า

“เป็นกรรมของเขาแท้ๆ จึงต้องมาติดคุกอย่างนี้”

“ทำไม่ได้ไว้อะไรก็ใช้กรรมไปก็แล้วกัน”

กรรม ขึ้นอยู่กับเจตนา ดังคำพระว่า “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม” หมายความว่าเจตนาเป็นเครื่องบ่งว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าทำด้วยเจตนาดีก็เป็นกรรมดี มีผลที่ดี ถ้าทำด้วยเจตนาชั่วยก็เป็นกรรมชั่ว มีผลที่ชั่ว

กรรม ๒

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำกลางๆ ยังไม่บ่งว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือชั่ว ถ้าเป็นการกระทำที่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม เป็นการกระทำที่ชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม

กรรม แบ่งเป็นประเภทตามที่ทำให้ผลเป็นต้นมี ๑๒ คือ ๑) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ๒) อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า ๓) อปรปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆ ไป ๔) อโหสิกรรม กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว ๕) ขนกกรรม กรรมที่แต่งให้เกิด ๖) อุปัตถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน ๗) อุปปีฬกกรรม กรรมที่บีบคั้น ๘) อุปฆาตกกรรม กรรมที่ตัดรอน ๙) ครุกรรม กรรมที่หนัก ๑๐) พหุลกรรม กรรมที่ทำจนชิน ๑๑) อาสันนกรรม กรรมที่ให้ผลเมื่อใกล้ตาย ๑๒) กตัตตากรรม กรรมที่ลักแต่ว่าทำ

กรรมฐาน

กรรมฐาน (อ่านว่า กำมะถาน) แปลว่า **ที่ตั้งแห่งกรรมคืองานของใจ** คือสิ่งที่ยึดหน่วงหรือผูกใจมิให้ฟุ้งซ่าน ให้สงบนิ่ง ให้หยุดอยู่กับที่ซึ่งเรียกว่า **อารมณ์** เป็นอุบายวิธีควบคุมใจให้สงบและให้เกิดปัญญา เขียนว่า **กัมมัฏฐาน** ก็ได้

กรรมฐาน มี ๒ แบบ คือ **สมถกรรมฐาน** แบบมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ใจให้สงบ และ **วิปัสสนากรรมฐาน** แบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวะธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริง

การทำกรรมฐานในปัจจุบันมีเรียกกันหลายอย่าง เช่นเรียกว่า การทำสมาธิ การนั่งสมาธิ การนั่งภาวนา การบำเพ็ญภาวนา การบำเพ็ญวิปัสสนา ซึ่งก็ถูกด้วยกัน แต่ต้องแยกแยะวิธีปฏิบัติว่าเป็นกรรมฐานแบบไหนในสองแบบ

กรรมบถ

กรรมบถ (อ่านว่า กำมะบถ) แปลว่า ทางแห่งกรรม คือการกระทำที่เข้าทางเป็นกรรมหรือที่จะนับว่าเป็นกรรม หมายถึงกรรมดีและกรรมชั่ว แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. อกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมชั่ว มี ๑๐ อย่าง คือ ขำลสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พุดเท็จ พุดส่อเสียด พุดคำหยาบ พุดเพ้อเจ้อ โลกอยากได้ของเขา ปองร้ายเขา และเห็นผิดจากคลองธรรม

๒. กุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมดี มี ๑๐ อย่าง คือ เว้นจากขำลสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม เว้นจากพุดเท็จ เว้นจากพุดส่อเสียด เว้นจากพุดคำหยาบ เว้นจากพุดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม

กรรมวาจาจารย์

กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำมะ-) แปลว่า **อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจา** คือภิกษุผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำพิธีอุปสมบท เพื่อให้สงฆ์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปสัมปทา เปกข์หรือผู้ขอบวช(ดูเรื่องอุปสัมปทาเปกข์) และถามมติของสงฆ์ว่าจะยอมรับผู้ขอบวชให้เป็นภิกษุหรือไม่ เรียกกันว่า **พระกรรมวาจาจารย์**

กรรมวาจาจารย์ เป็นคู่กับ **พระอนุสาวนาจารย์** ซึ่งทำหน้าที่บอกอนุศาสน์หรือคำสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยเบื้องต้นแก่ผู้บวชที่เป็นภิกษุใหม่

ในปัจจุบันทั้งสองรูปทำหน้าที่เหมือนกันคือสวดประกาศ ฉะนั้นจึงเรียกว่า **คู่สวด** หรือ **พระคู่สวด** (ดูเรื่องคู่สวด) ส่วนหน้าที่บอกอนุศาสน์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์

กรรมเวร

กรรมเวร คือกรรมที่เป็นเวร, การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งทำไว้แต่ปางก่อน, กรรมชั่วที่ติดตามมาให้ผลในชาตินี้ ใช้ว่า **เวรกรรม** ก็มี

กรรมเวร หมายถึงกรรมชั่วที่บุคคลทำไว้แต่ชาติก่อนติดตามมาสนองผลให้มีอันเป็นไปในทางร้ายต่างๆ ในชาตินี้ เช่นฆ่าสัตว์ สอนองผลให้มีอายุสั้น ลักทรัพย์ สอนองผลให้เกิดมายากจน ประพฤติผิดในกาม สอนองผลให้เป็นคนผิดเพศ ได้คู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์ เป็นต้น

กรรมเวร เป็นเหตุให้ผู้ทำเกิดมามีความบกพร่องทางร่างกายบ้าง ทางสติปัญญาบ้าง ทางอาชีพการงานบ้าง ดังตัวอย่างที่ว่า

“ไม่รู้ว่กรรมเวรอะไร ลูกของเขานอกจากจะตาบอดแต่เกิดแล้วยังปัญญาอ่อนอีก”

กรวดน้ำ

กรวดน้ำ หมายถึงการรินน้ำจากภาชนะด้วยความตั้งใจปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่หาไปให้แก่ผู้มีพระคุณ เรียกว่า **ตรวอน้ำ** ก็มี

กรวดน้ำ มีวิธีทำดังนี้ เตรียมภาชนะสำหรับกรวดใส่น้ำสะอาดไว้ เมื่อพระรูปแรกท่านเริ่มอนุโมทนาด้วยบทว่า ยถา... ก็เริ่มกรวดน้ำ โดยมือขวาจับภาชนะสำหรับกรวด มือซ้ายประคองรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ พร้อมทั้งตั้งใจนึกอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว รินไปจนกระทั่งพระรูปแรกว่าจบ พอรูปที่สองรับ อัมพที... ให้เทน้ำให้หมดแล้วประนมมือนั่งใจรับพรพระต่อไป

มีคำพูดเล่นๆ ว่า “ยถา ให้ผี อัมพที ให้คน” หมายความว่าตอนที่พระท่านว่า ยถา เป็นการให้ส่วนกุศลแก่คนตาย ตอนที่ว่า อัมพที เป็นการให้พรแก่คนเป็น

กระทุ้ธรรม

กระทุ้ธรรม เป็นชื่อของวิชาพระปริยัติธรรม วิชาหนึ่งที่ภิกษุสามเณรเล่าเรียนกัน มีลักษณะ เหมือนกับวิชาเรียงความหรือแต่งความ เรียกย่อว่า **วิชากระทุ้** เรียกเต็มว่า **วิชาเรียงความแก้กระทุ้ธรรม** วิธีการคือยกหัวข้อธรรมที่เป็นภาษามครขึ้นมาเป็น บทตั้งบทหนึ่งแล้วให้อธิบายขยายความไปจนครบ กระบวนแล้วจบลงด้วยการสรุปประเด็นความที่ อธิบายมา

เพราะตั้งหัวข้อไว้เป็นหลักเหมือนคนปักกระทุ้ ไว้เพื่อล้อมรั้วหรือให้ไม้เถาอาศัยเลื้อย จึงเรียกว่าวิชา กระทุ้ และหัวข้อที่ตั้งไว้นั้นเป็นหัวข้อธรรม จึง เรียกว่า **กระทุ้ธรรม**

อาจารย์ถามว่า “สามเณร แต่งกระทุ้เสร็จหรือ ยัง”

คำว่า **แต่งกระทุ้** ในคำถามนั้นก็คือเขียนเรียง ความแก้กระทุ้ธรรมนั่นเอง

กราด

กราด หมายถึงไม้กวาดชนิดหนึ่ง นิยมทำด้วย ไม้ไผ่ ใช้กราดหรือกวาดลานวัดลานบ้าน เรียกว่า ไม้กราด ก็มี

กราด ส่วนที่ใช้สำหรับกราดหรือกวาด ทำ เป็นซี่ยาวๆ ท่าง ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับ นิยมใช้ กราดใบไม้หรือขยະชั้นใหญ่ๆ ตามลานวัดหรือลาน บ้านที่เป็นดินหรือทราย โดยจับที่ด้ามแล้วลากใบไม้ หรือขยະมากองรวมกันแล้วขนไปทิ้ง เช่นใช้ว่า

“สามเณร เอาไม้กราดไปกวาดใบไม้ที่หน้าวัด ที่ ลมพัดแรงใบไม้ร่วงเต็มไปหมด” เจ้าอาวาสสั่ง สามเณร

กรานกฐิน

เมื่อพระสงฆ์ในวัดรับผ้ากฐินแล้วจะประชุมกัน
ทำสังฆกรรม โดยยกผ้ากฐินนั้นให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง
ภิกษุรูปนั้นรับผ้านั้นแล้วก็นำไปซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม
ให้เสร็จภายในวันนั้น เสร็จแล้วก็ทำพินทุกับปะ
อธิษฐานเป็นผ้าครอง วิธีการทั้งหมดนี้เรียกว่า กราน
กฐิน

เมื่ออธิษฐานแล้วภิกษุผู้กรานกฐินประกาศให้
สงฆ์อนุโมทนา สงฆ์รับทราบแล้วอนุโมทนา เรียก
ว่า อนุโมทนากฐิน เมื่อสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็จะได้
รับอานิสงส์กฐิน คือได้รับยกเว้นพระวินัยบาง
ประการ เช่นไปในที่ต่างๆ โดยไม่ต้องนำผ้าไตร
จีวรติดตัวไปครบสามผืนได้

ปัจจุบันผ้ากฐินส่วนใหญ่เป็นผ้าสำเร็จรูป กิจ
ที่ต้องทำเบื้องต้นคือ ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม จึงไม่มี
ภิกษุผู้กรานกฐินทำเพียงพินทุกับปะและอธิษฐาน
เป็นผ้าครองเท่านั้น

กรุณา

กรุณา แปลว่า ความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่น
ให้พ้นทุกข์

กรุณา คือความรู้สึกหวั่นไหว ไม่สบายใจ ทน
ไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ลำบาก อันเป็น
แรงผลักดันให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งเพื่อ
ให้เขาพ้นจากสภาพนั้น ใ้ว่า การอุย หรือ การอุย
ก็มี

ลักษณะของผู้มีกรุณา คือเป็นคนเสียสละ
เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ จิตใจกว้างขวาง
ชอบเอื้อเฟื้อ ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล ชอบบำเพ็ญ
ประโยชน์ ชอบสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่คนอื่น
และสังคม

กรุณา เป็นคุณธรรมที่พึงประพฤติเป็นประจำ
เพราะเป็นเหตุให้ได้รับความรักนับถือจากบุคคลทั่วไป
เป็นเหตุสร้างมิตรไมตรีต่อกัน

กรักรัก

กรักรัก แปลว่า แก่นขนุน บางแห่งว่า แก่น
ไม้

สักรัก คือสีแก่นขนุน ซึ่งเป็นสีเหลืองออก
ดำหรือเหลืองคล้ำ

เรียกผ้าจีวรของพระสงฆ์ที่ย้อมด้วยแก่นขนุน
หรือแก่นไม้ชนิดอื่นที่มีสีคล้ายคลึงกันว่า ผ้าสักรัก

ผ้าสักรัก เป็นผ้าที่นิยมใช้กันในหมู่พระภิกษุ
พระป่า และพระกรรมฐานทั่วไป ตลอดถึงแม่ชีที่
อยู่ตามวัดป่า เพราะถือคติว่าเป็นสีปอน เป็นสีที่
เกิดจากธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด นัยว่าพระมหา
กัสสปเถระผู้เป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์สมัยพุทธ
กาลใช้ผ้าสีนี้

กรักรัก บางแห่งนำมาใช้เป็นชื่อเรียกหญิงที่นุ่ง
ห่มผ้าสักรัก รักษาศิลปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเพื่อ
เตรียมตัวบวชต่อไป

กลด

กลด คือ ร่มขนาดใหญ่ มีด้ามยาวถอดเก็บได้ ที่ชายร่มมีผ้ามุงเย็บติดโดยรอบ หรือมีมุงขนาดใหญ่ครอบต่างหาก

กลด ใช้เป็นบริวารพิเศษของพระรุดงค์หรือพระที่เดินทางไกลสมัยก่อน เวลาเดินทางหรือเดิน รุดงค์จะถอดด้ามและพับร่มใส่ไว้ในถุงพิเศษแล้วแบกหรือสะพายไป จึงเมื่อเห็นพระแบกกลดเดินทางหรือปักกลดอยู่ก็รู้กันว่าเป็นพระรุดงค์

ธรรมเนียมการอยู่กลดเป็นอุบายวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่ตนและความยึดติดในที่นอน และทำให้กิเลสเบาบางได้อย่างหนึ่ง ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “อยู่กลดหมดทุกข์” นั้นแล

กลองเพล

เพล เป็นคำย่อมาจากคำว่า **เพลา** ซึ่งแปลงมาจากคำว่า **เวลา** อีกทอดหนึ่ง

กลองเพล หมายถึงกลองตีบอกเวลา เป็นกลองพิเศษขนาดใหญ่ ใช้ตีบอกเวลาด้านเพลของภิกษุสามเณร คือตีในเวลา ๑๑ นาฬิกาหรือเวลา ๕ โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาด้านเพลของทุกวัน

สมัยโบราณเสียงกลองเพลในวัดซึ่งดังไปถึงหมู่บ้านและในทุ่งในสวนด้วยเป็นการบอกเวลาให้ชาวบ้านรู้ว่าขณะนี้เป็นเวลาเท่าไร เพราะสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาดู ต้องอาศัยเสียงกลองเพลเป็นเครื่องบอกเวลา

กลองเพลในบางวัดใช้ตีคู่กับระฆังหลังจากพระสงฆ์ในวัดทำวัตรเย็นจบแล้ว ในกรณีเช่นนี้เรียกว่า **ย่าคำ** (ดูเรื่องย่าคำ)

กเลวระ กเพวราก

กเลวระ (อ่านว่า กะเลวระระ) แปลว่า *อัมพาต*,
ร่างกาย, *ซากศพ* ใช้ว่า กเพวราก ก็มี

กเลวระ ปกติใช้ในความหมายว่า *ซากศพ*
ซึ่งนิยมพูดหรือเขียนต่อกับคำว่า กเพวราก เป็น
กเพวรากซากศพ ด้วยมีเสียงคล้องจองรับกันพอดี

กเพวราก ถูกนำไปใช้เป็นคำด่าก็มี ในกรณี
ที่เปรียบเทียบผู้ถูกด่าเป็นเหมือนซากศพ ไม่มี
ประโยชน์ ทำแต่เรื่องเน่าเหม็น หรือนำความเน่า
เหม็นมาให้ เช่นใช้ว่า

“พวกกเพวรากพวกนี้เมื่อไรจะไปผุดไปเกิด
เสียที”

กสิน

กสิน แปลว่า การเพ่ง, *สิ่งที่เพ่ง* คือ
เครื่องหมายจงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อยึดสติใจ
ไว้เวลาทำกรรมฐาน เป็นชื่อของอารมณ์กรรมฐาน
หมวดหนึ่ง มี ๑๐ อย่าง คือ

๑. ปฐวีกสิน ดิน

๒. อาโปกสิน น้ำ

๓. เตโชกสิน ไฟ

๔. วาโยกสิน ลม

(๔ อย่างนี้เรียกว่า *ภูตกสิน* คือธาตุ ๔)

๕. นีลกสิน สีเขียว

๖. ปิตกสิน สีเหลือง

๗. โลหิตกสิน สีแดง

๘. โอทาทกสิน สีขาว

(๔ อย่างนี้เรียกว่า *วันณกสิน* คือกสินสี)

๙. อาโลกกสิน แสงสว่าง

๑๐. อากาสกสิน ความว่างเปล่า

การทำกรรมฐานโดยการเพ่งหรือยึดกสินเป็น
อารมณ์ เรียกกันว่า *เพ่งกสิน*

กหาปณะ

กหาปณะ เป็นคำเรียกเงินตราที่ใช้ในสมัยพุทธกาล นัยว่าทำด้วยโลหะ เทียบคำว่า กษาปณ์ ในปัจจุบัน

กหาปณะ มีอัตราเทียบเท่ากับ ๒๐ มาสก หรือ ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาทไทย

กหาปณะ มีปรากฏอยู่ในพระวินัยว่าด้วยเรื่องการลักทรัพย์ คือภิกษุจงใจลักทรัพย์ที่มีราคา ๕ มาสกหรือ ๑ บาทขึ้นไปต้องอาบัติสูงสุดคือปาราชิก หากมีราคาต่ำกว่านั้นก็มีความผิดลดหลั่นลงมาตามราคาทรัพย์ (ดูเรื่องมาสก)

กองฟอน

กองฟอน หมายถึงกองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว

กองฟอน เป็นคำเรียกกองขี้เถ้าที่เกิดขึ้นหลังจากเผาศพแล้ว กล่าวคือเมื่อศพถูกเผาบนเชิงตะกอนหรือในเตาเผาแล้วจะมีขี้เถ้าและอัฐิที่เหลือจากถูกไฟเผารวมเป็นกองอยู่ เจ้าหน้าที่เผาศพจะใช้น้ำพรหมหรือรดแยกอัฐิออกจากขี้เถ้าเพื่อนำไปทำพิธีเก็บอัฐิต่อไป

กองฟอน ส่วนใหญ่จะหมายถึงกองขี้เถ้าศพที่เผาแบบโบราณ คือเผาบนเชิงตะกอนกลางแจ้ง (ดูเรื่องเชิงตะกอน) การเผาแบบนี้จะเห็นรูปกองฟอนชัดเจน การเผาในเตาเผาศพอย่างปัจจุบันเห็นภาพกองฟอนไม่ชัดเจน

กัณฑ์

กัณฑ์ แปลว่า ส่วน, วรรค, ตอน, หมวด หมายถึง ข้อความส่วนหนึ่ง, วรรคหนึ่ง, ตอนหนึ่ง, หมวดหนึ่ง

กัณฑ์ ปกติใช้กับการเทศน์ คือข้อความธรรมะ ที่เทศน์อธิบายจบเรื่องโดยสมบูรณ์ในตอนเดียว เรียกว่ากัณฑ์ เรื่องที่มีเนื้อความยาวซึ่งถูกแบ่งออกเป็น ตอนๆ แต่ละตอนก็เรียกว่ากัณฑ์ เช่นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ถูกแบ่งเป็น ๑๓ ตอน เรียกว่ามี ๑๓ กัณฑ์ คือ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ลักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์นครกัณฑ์

หากในงานเดียวกันมีเทศน์หลายช่วง เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงกลางคืน เรียกว่ามีเทศน์ ๒ กัณฑ์ มีเทศน์ ๓ กัณฑ์

กัณฑ์เทศน์

กัณฑ์เทศน์ คือสิ่งของหรือไทยธรรมสำหรับถวายพระเทศน์ นิยมจัดถวายทุกครั้งที่มีเทศน์ ถือว่าเป็นบุญกุศลและถือว่าได้บุญชาธรรม

กัณฑ์เทศน์ จะเป็นอะไรก็ได้ที่สมควรแก่ภิกษุหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระ ถ้าเป็นของใหญ่ก็ได้แก่ผ้าจีวร ผ้าห่ม เสื้อ หมอน มุ้ง เป็นต้น ถ้าเป็นของเล็กๆ ก็ได้แก่ยารักษาโรค สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น หรืออาจเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหรือเป็นของหนักเช่นตุ๋โต๊ะ ก็มี แต่ที่นิยมไม่ให้ขาดก็คือดอกไม้ ธูป เทียน หากไม่พร้อม จะมีเพียงดอกไม้ ธูป เทียน ก็ถือว่าเป็นกัณฑ์เทศน์โดยสมบูรณ์ เช่นกัน กัณฑ์เทศน์นี้จะห่อหรือใส่ชั้นหรือวางบนภาชนะอื่นใดที่สมควรก็ได้

ทั้งหมดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องกัณฑ์ ถ้ามีปัจจัยคือเงินด้วยนิยมเรียกว่า ปัจจัยติดกัณฑ์เทศน์ หรือ ปัจจัยติดต้นเทียน

กัณห์ปักข์

กัณห์ปักข์ แปลว่า ฝ่ายดำ, ส่วนข้างมืด คือ ช่วงเวลาข้างแรมใช้ว่า กภาพปักข์ ก็มี เรียกว่า ช่วงเดือนดับ ก็ได้

กัณห์ปักข์ หมายถึงระยะเวลาที่พระจันทร์ค่อยๆ ลดความสว่างลงไปจนถึงมืดสนิท ได้แก่ วันแรม ๑ ค่ำไปจนถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ

ในการนับเดือนแบบโบราณซึ่งเรียกว่านับตามจันทรคติ เดือนหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ปักข์ ปักข์ละ ๑๕ วัน คือ ขุณห์ปักข์ (ช่วงข้างขึ้น) และ กัณห์ปักข์ (ช่วงข้างแรม) หากเดือนใดเป็นเดือนขาดคือมี ๒๙ วัน ช่วงกัณห์ปักข์จะมี ๑๔ วัน คือมีเพียงวันแรม ๑๔ ค่ำ ซึ่งถือว่าเป็นวันสิ้นเดือน และเดือนขาดนั้นปกติจะตรงกับเดือนคี่ คือเดือน ๓ เดือน ๕ เดือน ๗ เดือน ๙ และเดือน ๑๑ ของทุกปีปฏิทิน

กัป กัลป์

กัป (อ่านว่า กั๊บ) หมายถึงระยะเวลาหรือกำหนดกาลเวลาที่ยาวนานมาก ใช้ว่า **กัลป์** (อ่านว่า กั๊น) ก็ได้

ตำนานว่าโลกพินาศครั้งหนึ่งเป็นอันสิ้นกัปหนึ่ง และกล่าวเปรียบเทียบไว้หลายอย่าง เช่นมีภูเขา หินล้วนลูกหนึ่ง ขนาดกว้าง ยาว สูงด้านละหนึ่งโยชน์ เท่ากัน ทุกๆ ๑๐๐ ปีจะมีคนใช้ผ้าเนื้อละเอียดมา บัดูภูเขานี้ครั้งหนึ่ง ทำเรื่อยไปจนภูเขาราบเสมอ กับพื้นดิน ระยะเวลานี้แหละเรียกว่าเป็นกัปหนึ่ง

กัป ท่านแบ่งย่อยออกไปอีก ๕ คือ ๑) สารกัป ๒) มณฑกัป ๓) สารมณฑกัป ๔) วรกัป ๕) ภัทรกัป ในแต่ละกัปจะมีพระพุทธรเจ้าเสด็จอุบัติ ทุกกัป คือ สารกัปมีพระพุทธรเจ้าเสด็จอุบัติ ๑ พระองค์ มณฑกัป ๒ พระองค์ สารมณฑกัป ๓ พระองค์ วรกัป ๔ พระองค์ ภัทรกัป ๕ พระองค์

กัปปิยะ - กัปปิยภักข์

กัปปิยะ แปลว่า *เหมาะสม, สมควร*

กัปปิยะ หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะคือภิกษุสามเณร เป็นสิ่งของที่ภิกษุสามเณรบริโภคใช้สอยได้ ไม่ผิดพระวินัย เรียกเต็มว่า **กัปปิยภักข์** ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

สิ่งของที่ภิกษุสามเณรไม่ควรจะบริโภคใช้สอยหรือบริโภคใช้สอยไม่ได้ เช่น เสื่อ กางเกง เครื่องประดับ เป็นต้น เรียกว่า **อกัปปิยะ** หรือ **อกัปปิยภักข์** (ดูเรื่องอกัปปิยะ)

ปัจจัยบางอย่างที่เป็นอกัปปิยะนิยมทำให้เป็นกัปปิยะเสียก่อนจึงถวายพระ เช่น ผลไม้ที่มีเปลือกหนา นิยมปอกหรือใช้มีดใช้เล็บกรีดให้เป็นรอยเสียก่อน ทำดังนี้เรียกว่า **ทำกัปปิยะ** เรียกผู้ทำกัปปิยะนั้นว่า **กัปปิยการก**

กัปปิยการก

กัปปิยการก (อ่านว่า กัปปิยะกา-รก) แปลว่า ผู้ทำให้เป็นกัปปิยะ, ผู้ทำสิ่งที่สมควรให้แก่สมณะ

กัปปิยการก หมายถึงผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่อง ปัจจัย ๔ หรือหมายถึงลูกศิษย์ของภิกษุ ผู้จัดของที่สมควรถวายแก่ภิกษุ ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติดูแลภิกษุในเรื่องการขบฉัน เป็นต้น

กัปปิยการก ทำหน้าที่ช่วยเหลือภิกษุมิให้ต้อง อาบัติหรือความผิดทางพระวินัย เช่น ทำสิ่งที่เบียดกัปปิยะอันไม่สมควรแก่สมณะให้เป็นกัปปิยะก่อนถวาย เป็นต้นว่าปอกผลไม้ที่มีเปลือกหนาก่อนถวาย (ดูเรื่องกัปปิยะ)

กัปปิยโวหาร

กัปปิยโวหาร แปลว่า โวหารที่สมควรแก่ภิกษุ,
คำพูดที่สมควรแก่ภิกษุ

กัปปิยโวหาร หมายถึงภาษาและคำพูดที่เหมาะสมแก่ภิกษุ เป็นทั้งภาษาและคำพูดที่ชาวบ้านใช้กับภิกษุและที่ภิกษุใช้กับชาวบ้าน ที่ชาวบ้านใช้กับภิกษุ เช่น เรียกเงินตราว่า กัปปิยภัณฑ์ เรียกการกินว่า ฉัน เรียกการนอนว่า จำวัด เรียกการป่วยว่า อาพาธ เรียกภิกษุว่า พระคุณเจ้า เป็นต้น (ดูเรื่องคำพระ)

และหมายถึงภาษาหรือคำพูดที่ภิกษุใช้โดยเฉพาะ เช่น ภิกษุเรียกตัวเองว่า อาตมา หรือ อาตมภาพ เรียกชาวบ้านว่า โยม เป็นต้น

กัปปิยโวหาร เป็นถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมแก่กาลเทศะ หากใช้ได้ถูกต้องก็เป็นที่ยินชมยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดรู้กาลเทศะดี

กัลปนา

กัลปนา (อ่านว่า กันละปะนา) แปลว่า
เจาะจงให้

กัลปนา ใช้ในความหมาย ๒ อย่าง คือหมายถึง
ส่วนบุญที่ผู้ทำบุญอุทิศไปให้แก่ผู้ตาย เรียกว่าอุทิศ
กัลปนาไปให้ อีกอย่างหนึ่งหมายถึงที่ดินที่เจ้าของ
ถวายเฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดินนั้นให้แก่วัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของเจ้าของ เช่น นา สวน
มะพร้าว ที่มีตึกแถว เรียกชื่อเต็มว่า ที่กัลปนา

“ข้าพเจ้าขออุทิศกัลปนานี้ไปให้แก่บิดา เจ้า
กรรมนายเวรทั้งหลาย” อย่างนี้เป็นความหมายแรก

“ปีนี้ที่กัลปนาของวัดเราได้ผลตอบแทนไม่มาก
เพราะฝนแล้ง” อย่างนี้เป็นความหมายหลัง

กัลยาณจิต

กัลยาณจิต (อ่านว่า กันละยานะจิต) แปลว่า
จิตที่ดี, จิตที่งดงาม

กัลยาณจิต หมายถึงจิตที่ดีงาม, จิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา คือความรู้สึกที่หวังดีปรารถนาดี
ความรู้สึกที่มุ่งให้ประโยชน์ ต้องการจะให้พ้นจากความทุกข์ อันเป็นความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่
เคลือบแคลงแอบแฝงด้วยผลประโยชน์

กัลยาณจิต นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการอธิษฐาน
หรือตั้งใจจะอำนวยพรอำนวยผลให้แก่ผู้รับ เช่นใช้
ว่า

“ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้ท่านเดินทางโดย
ปลอดภัย”

“ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ตั้งกัลยาณจิตอุทิศ
ส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว”

กัลยาณชน

กัลยาณชน แปลว่า *คนดี, คนงาม* ใช้ว่า
 ราษฎร ก็มี

กัลยาณชน หมายถึงคนที่มีความประพฤติดี,
 คนที่ประกอบด้วยคุณอันงาม คือคนที่มีวิถีชีวิตที่
 งดงาม มีคุณธรรมประจักษ์ ประกอบอาชีพในทาง
 สุจริต เว้นอาชีพที่ผิดเป็นทุจริต ตั้งอยู่ในเมตตา
 กรุณาธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียน
 ใครให้เดือดร้อน ไม่เป็นศัตรู ไม่เป็นอันตรายต่อ
 ผู้ใด เป็นต้น

กัลยาณชน ว่าโดยธรรมก็คือผู้ดำรงมั่นคงอยู่
 ในกัลยาณธรรมคือเบญจศีลและเบญจธรรมนั่นเอง
 (ดูเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม)

กัลยาณธรรม

กัลยาณธรรม แปลว่า ธรรมอันดี, ธรรมอันงาม

กัลยาณธรรม หมายถึงคุณธรรมที่ดั่งงาม, ธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของกัลยาณชน, ธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นกัลยาณชน ผู้ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นปกติ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนแล้ว ชีวิตของผู้นั้นย่อมสงบสุข ไม่มีเวรภัย ไม่มีศัตรู

กัลยาณธรรม โดยตรงคือเว้นจากฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากดื่มสุราเมรัย และประพฤติพรหมจรรย์คือเว้นจากเมถุน ธรรม โดยอ้อมได้แก่เบญจศีลเบญจธรรม

กัลยาณธรรม เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของมนุษย์ ที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ และทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่น บางครั้งจึงเรียก กัลยาณธรรมว่า มนุษยธรรม

กัลยาณบุณฺชน

บุณฺชน แปลว่า ผู้มีกิเลสหนา คือคนปกติที่ยังมีกิเลส, คนธรรมดาสามัญ, คนที่ยังมิได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะ

กัลยาณบุณฺชน หมายถึงคนธรรมดาที่มีกัลยาณธรรม ประพฤติปฏิบัติดีงาม มีคุณธรรมสูง ได้แก่คนที่เรียกกันว่ามีศีลมีธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม ดำรงชีวิตด้วยการทำมาหากินอย่างสุจริต มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีจิตใจงดงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

กัลยาณบุณฺชน จัดเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง แม้จะมีได้เป็นอริยบุคคล แต่ก็ได้รับความเคารพนับถือและยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป

กัลยาณมิตร ๑

กัลยาณมิตร (อ่านว่า กันละยานะมิต) แปลว่า มิตรดี คือมิตรแท้ มิตรที่ไม่มีลักษณะบาปมิตรหรือมิตรเทียม

กัลยาณมิตร ได้แก่มิตร ๔ ประเภทเหล่านี้ คือ

๑. มิตรมีอุปการะ คือช่วยป้องกันเพื่อนและสมบัติของเพื่อน พึงพาอาศัยได้ตลอด

๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ คือเป็นคนเปิดเผย เก็บความลับของเพื่อนได้ ไม่ละทิ้งกัน สามารถตายแทนกันได้

๓. มิตรแนะนำประโยชน์ คือห้ามเพื่อนมิให้ทำผิด แนะนำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม

๔. มิตรมีความรักใคร่ คือเป็นเพื่อนตาย สุขทุกข์ด้วยกัน โต้ตอบคนที่ติเตียนเพื่อน

มิตรที่มีลักษณะ ๔ ประการนี้จัดเป็นกัลยาณมิตร เป็นมิตรแท้ ควรคบหาสมาคม

กัลยาณมิตร ๒

กัลยาณมิตร (อ่านว่า กันละยานะมิต) แปลว่า มิตรดี คือมิตรแท้ผู้ปรารถนาดีต่อเพื่อนกันด้วยไมตรีจิต (ดูเรื่องกัลยาณมิตร ๑)

กัลยาณมิตร มีลักษณะ ๗ ประการ คือ

๑. ปิโย ทำตัวน่ารัก น่าคบหา
๒. กรุ ทำตัวน่าเคารพหนักแน่น เป็นที่พึ่งได้ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเมื่อใกล้ชิด
๓. ภาวนีโย ทำตัวน่ายกย่อง ให้เกิดความภูมิใจเมื่อกล่าวถึง น่าถือเป็นแบบอย่าง
๔. วัตตา คอยแนะนำในทางถูก ให้สติเมื่อหลงผิด เป็นคู่คิดคู่ปรึกษาในกิจต่างๆ
๕. วรณกัมโม อดทนคำพูดและการกระทำของเพื่อนได้ มีเหตุผล พร้อมทั้งจะรับฟังเพื่อน
๖. กัมภีรัง ถัก กัฏฐา ฉลาดชี้แจง อธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้กระจ่างชัดได้
๗. โนจฺจุฎฺฐาน นิโยชเย ไม่ชักชวนนำพาไปในทางเสีย แนะนำแต่เรื่องเหมาะสมดีงาม

กามคุณ

กามคุณ (อ่านว่า กามะ-, กามมะ-) คือ สิ่งที่น่าปรารถนา ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนด ยินดี

กามคุณ มี ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สัมผัส) จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจกามคุณ และจัดเป็นวัตถุกามคือกามคุณที่เป็นวัตถุ ซึ่งสามารถสัมผัสจับต้องและรู้สึกได้ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย

กามคุณ เป็นอารมณ์คือสิ่งที่ยึดติดใจให้ปรารถนาให้รักใคร่ เป็นต้น จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามารมณ์ (ดูเรื่องกามารมณ์)

กามฉันทะ

กามฉันทะ (อ่านว่า กามะ-, กามมะ-) แปลว่า ความยินดีในกาม, ความพอใจในกาม ใช้ว่า กามฉันท์ ก็ได้

กามฉันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจคือกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ดูเรื่องกามคุณ) เป็นเหตุให้จิตฝักใฝ่ไหลหลงอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนทอดทิ้งการงานหน้าที่และความดีงามต่างๆ จัดเป็น นิรวรณ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต (ดูเรื่องนิรวรณ)

กามฉันทะ เกิดจากศุภกนิมิตคือการกำหนดหมายว่าสวयว่غام จะสงบได้ก็ด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน

กามตัณหา

กามตัณหา (อ่านว่า กามะ-, กามมะ-) แปลว่า ความอยากในกาม, ความเยื่อใยในกาม ฯลฯ

กามตัณหา ทั่วไปหมายถึงความอยากในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (ดูเรื่องกามคุณ)

กามตัณหา ใจความสูงสุดหมายถึงความยินดี ความติดใจ ความพอใจในกามภพคือภพอันเป็นที่เกิดของผู้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามซึ่งพร้อมมูลด้วยกามได้แก่โลกมนุษย์และเทวโลก

กามภพ

กามภพ (อ่านว่า กามะ-, กามมะ-) แปลว่า ภพหรือที่เกิดของผู้ที่ยังเสวยกาม ยังเกี่ยวด้วยกาม อยู่

กามภพ หมายถึงภพภูมิของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ยังต้องเสวย ผลกรรมอยู่ ซึ่งได้แก่ อบายภูมิ ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย ติรัจฉาน, มนุษย์โลก, และสวรรค์หรือ เทวโลก ๖ ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิต วัตตดี (ดูเรื่องกามาวจร)

กามภพ เป็นที่ปรารถนาต้องการยิ่งนักของผู้ มีกามตัณหา โดยเฉพาะเทวโลก ๖ ชั้น

กามราคะ

กามราคะ (อ่านว่า กามะ-, กามมะ-) แปลว่า ความกำหนัดในกาม, ความใคร่ในกาม, ความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจกาม ใช้ว่า กามราค (กามมะราค) ก็มี

กามราคะ หมายถึงอาการที่จิตยินดีเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ซึ่งเรียกว่ากามคุณ (ดูเรื่องกามคุณ) จนหลงใหลไม่ปล่อยวางง่าย และหมายถึงอาการที่จิตยินดีเพลิดเพลินในกามคุณเช่นนั้นด้วยอำนาจกิเลสกาม มีกิเลสกามเป็นเหตุให้ทำ นำให้มีความยินดีเพลิดเพลิน (ดูเรื่องกิเลสกาม) เช่น ยินดีเพลิดเพลินในรูปและเสียงด้วยความอยาก

กามราคะ โดยปกติใช้อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหมกมุ่น หลงใหล ยินดี ติดใจอยู่ในเรื่องโลกีย์วิสัยของมนุษย์ เช่นใช้ว่า

“ด้วยอำนาจกามราคะอย่างเดียวจึงทำให้เขา
ทิ้งลูกทิ้งเมียไปหาหญิงอื่น”

กามสังวร

กามสังวร (อ่านว่า กามะ-, กามมะสังวอน)
แปลว่า ความสำรวมในกาม, ความระวังในกาม

กามสังวร หมายถึงการรู้จักเหนี่ยวรั้งตัวเอง รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องกามารมณ์ ไม่ปล่อยใจไปตาม กามารมณ์ โดยมีสติเหนี่ยวรั้งระวังใจไม่หลงไหล มัวเมาหมกมุ่นอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อันเป็นกามคุณ (ดูเรื่องกามคุณ) เป็นการป้องกันกิเลสมิให้เข้ามาทำอันตรายจิตใจ ทำให้ไขว่เขวออกห่างจากการปฏิบัติธรรม เพราะไปยินดีเพลิดเพลินอยู่กับกามคุณเหล่านั้น

กามสังวร ในความหมายอย่างเพลาคือการสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดคุ้มครองของบุคคลอื่น ยินดีพอใจเฉพาะในคุ้มครองของตนเอง อันเป็นเบญจธรรมข้อหนึ่งซึ่งเป็นปฏิบัติต่อกาเมสุมิจนจาร

กามาจร

กามาจร แปลว่า (อ่านว่า กามาจะจน)
ยังท่องเที่ยวอยู่ในกาม คือยังเกี่ยวข้องยังติดเนื่องอยู่
กับกาม ใช้ว่า กามาพจร ก็ได้

กามาจร ส่วนใหญ่เป็นคำที่ใช้คู่กับคำอื่นๆ
คือ จิต ภูมิ ภพ เป็นต้น

ที่ใช้คู่กับจิต เรียก กามาจรจิต หมายถึง
จิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกาม

ที่ใช้คู่กับภูมิ เรียก กามาจรภูมิ หมายถึง
ชั้นแห่งจิตและเจตสิกที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่ในกามคุณ

ที่ใช้คู่กับภพ เรียก กามาจรภพ หมายถึง
ภพที่ยังเสวยกามคุณอยู่ ได้แก่สวรรค์ ๖ ชั้น คือ
ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

กามารมณ์

กามารมณ์ แปลว่า อารมณ์คือกามคุณ คือ
 สิ่งที่เป็นอารมณ์ยึดดึงใจให้ปรารถนา ให้รักใคร่ ให้
 หลงใหลติดใจ เป็นต้น มี ๕ ชนิด คือ รูป เสียง
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ดูเรื่องกามคุณ)

กามารมณ์ ในคำไทยมักใช้ในความหมายว่า
 อารมณ์ทางเพศหรือความรู้สึกทางกาม เช่นใช้ว่า

“การแต่งตัวยั่วกามารมณ์อาจทำให้มีอันตราย
 ได้หากอยู่ในที่ลับหลับตาคน”

“เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับกามารมณ์ทั้งวันทั้งคืน
 ทำให้เสียงานเสียการหมด”

กาเมสุมิจนจาร

กาเมสุมิจนจาร แปลว่า การประพฤติผิด
ในกาม หมายถึง การล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น,
การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ต้องห้าม ที่ไม่ควรละเมิด
เป็นศีลข้อที่ ๓ ในศีล ๕

กาเมสุมิจนจาร มีองค์ ๔ ประการ ซึ่งเมื่อ
ทำครบทั้งหมดจึงจะถือว่าประพฤติผิดในกาม องค์
๔ คือ

๑. เป็นบุคคลต้องห้าม ไม่ควรละเมิด
๒. มีจิตคิดจะเสพสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
๓. มีความพยายามในการเสพสัมพันธ์
๔. อวัยวะเพศเข้าถึงกัน

กาเมสุมิจนจาร แสดงถึงความเป็นคนมักมาก
ในกาม เป็นเหตุให้ผู้กระทำมัวหมอง เป็นเหตุก่อ
เวรภัย มีโทษถึงตกนรก และส่งผลให้เกิดเป็นคน
มีจิตวิปริตทางเพศ มีความล้มเหลวในชีวิตคู่ มีคู่
ครองนอกใจในทุกภพทุกชาติ

กาย

กาย ตามรูปศัพท์แปลได้หลายนัย เช่น

- แปลว่า *ที่สะสมของไม่สะอาด, ที่เติบโตขึ้นแห่งของน่ารังเกียจ* หมายถึงตัวคน สรีระของคน ท่านอธิบายว่าสิ่งที่ไม่สะอาด น่ารังเกียจ คือ ผม ขน เล็บ น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น สะสมและเติบโตอยู่ในสรีระของคน ฉะนั้นจึงเรียกว่า กาย

- แปลว่า *หมู่, กอง, ที่รวม* หมายความว่า กายนี้เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่างๆ ที่สำคัญคือธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ จึงเรียกว่า กาย

กาย เมื่อใช้เป็นคำโดดๆ คำเดียว จะหมายถึง ร่างกายหรือตัวคนโดยภาพรวม แต่ถ้าใช้คู่กับจิต ก็ จะหมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นรูปร่างเท่านั้น ไม่รวม จิตใจ เพราะกายมีองค์ประกอบสำคัญ ๒ ส่วน คือกาย (ส่วนรูปร่าง) กับจิต (ส่วนที่รู้สึกนึกคิด)

กายกรรม

กายกรรม (อ่านว่า กายะกำ) ในคำไทย หมายถึงการดัดตนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หรือการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น เรียกว่า **เล่นกายกรรม**

กายกรรม ในคำวัดหมายถึงการกระทำทางกาย คือทำกรรมด้วยกาย ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี จัดเป็นกายกรรมเหมือนกัน

กายกรรมทางชั่ว มี ๓ อย่าง คือ ชำลัดว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **กายทุจริต** แปลว่า **ประพฤติชั่วทางกาย**

กายกรรมทางดี มี ๓ อย่าง คือ ไม่ชำลัดว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **กายสุจริต** แปลว่า **ประพฤติชอบทางกาย**

กายคตาสติ

กายคตาสติ (อ่านว่า กายะคะตา-) แปลว่า สติที่เป็นไปในกาย เป็นวิธีทำกรรมฐานอย่างหนึ่งในอนุสสติ ๑๐

กายคตาสติ คือการใช้สติพิจารณาถึงอวัยวะในร่างกายของตนหรือของผู้อื่น เช่นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่งาม ปฏิภูณ น่าเกลียด โสโครก ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พิจารณาไปจนเห็นจริง จนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในกาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นกายต่อไป

กายคตาสติ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ย่อมส่งผลให้ข่มความยินดียินร้าย ข่มภัยและความขลาดลงได้ อดทนต่อทุกขเวทนาได้ ส่งผลให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน บรรเทาโรคและความยึดมั่นถือมั่นในกาย ถอนความคิดว่าสวยว่างามลงได้

กายทุจริต

กายทุจริต (อ่านว่า กายะ-) แปลว่า การ
ประพฤตชั่วทางกาย, การประพฤตชั่วด้วยกาย

กายทุจริต เป็นการทำความชั่วทำความผิดทาง
กายคือด้วยการกระทำของกาย จัดเป็นบาปมิใช่บุญ
ก่อทุกข์โทษให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไป

กายทุจริต มี ๓ อย่าง คือ

๑. ฆ่าสัตว์ คือการทำให้สัตว์สิ้นชีวิต รวม
ถึงการทรมาน จองจำ กักขังสัตว์ให้เดือดร้อน

๒. ลักทรัพย์ คือการขโมยหยิบฉวย รวมถึง
การเบียดบัง ฉ้อ โกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน
เป็นต้น

๓. ประพฤติผิดในกาม คือการล่วงละเมิดคู่
ครองของผู้อื่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนต้องห้าม

กายบริหาร

กายบริหาร (อ่านว่า กายะ-) คือการดูแลรักษา, การจัดการ, การปฏิบัติต่อร่างกายโดยถูกต้อง

กายบริหาร เป็นสำนวนพระวินัย หมายถึง ธรรมเนียมการดูแลร่างกายของภิกษุ เป็นต้นว่า ธรรมเนียมการบริหารผมและหนวดเครา เช่นไม่ไว้ผมยาวเกิน ๒ นิ้วหรือเกิน ๒ เดือน ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ไว้ขนจมูก ธรรมเนียมการบริหารหน้า เช่นไม่ผัดหน้า ไล่น้ำ ทาหน้าเป็นต้น ธรรมเนียมการอาบน้ำ ธรรมเนียมการนุ่งห่มผ้า เป็นต้น

กายบริหาร กำหนดไว้เพื่อให้ภิกษุรักษาร่างกาย ให้สะอาด นุ่งห่มเรียบร้อย เป็นสมณสาธูป นำให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ป้องกันมิให้สกปรก รุงรัง มิให้รักสวयरักงามแบบชาวบ้าน

กายสุจริต

กายสุจริต (อ่านว่า กายะ-) แปลว่า การประพฤติดีทางกาย, การประพฤติดีด้วยกาย

กายสุจริต เป็นการทำความดีความงามทางกายคือด้วยการกระทำของกาย จัดเป็นบุญ นำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและในภพชาติต่อไป

กายสุจริต มี ๓ อย่าง คือ

๑. ไม่ฆ่าสัตว์ รวมถึงการไม่ทำร้าย ไม่กักขัง ไม่จองจำสัตว์ให้เดือดร้อน

๒. ไม่ลักทรัพย์ รวมถึงไม่เบียดบัง ฉ้อ โกง เอาทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น

๓. ไม่ประพฤตินอกใจในกาม คือไม่ล่วงละเมิดคูครองของผู้อื่น ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนต้องห้าม

กายิกสุข

กายิกสุข (อ่านว่า กายิกะสุข) แปลว่า สุขทางกาย, สุขที่เป็นไปในกาย หมายถึงความสบายกาย ความอึดเอิบซาบซ่านแห่งกาย

กายิกสุข เกิดจากการที่กายได้สัมผัสกับอารมณ์ภายนอกที่ดี (ดูเรื่องอารมณ์) แล้วเกิดความรู้สึกทางกายว่าสบาย อึดเอิบ เป็นต้น เช่น ตาได้เห็นคนหรือสิ่งที่ตนชอบ ทำให้เกิดความรู้สึกซาบซ่าน ลิ้นได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อย ทำให้เกิดความอึด หายหิว กายได้สัมผัสกับน้ำทำให้กายเย็นสบาย

กายิกสุข เป็นคู่กับเจตสิกสุขหรือสุขทางใจอันเกิดจากการที่ใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ดีภายนอก แล้วเกิดความสุขใจ เช่น ดีใจ ชอบใจ

การกสงฆ์

การกสงฆ์ (อ่านว่า กา-รก-สงฆ์, การะกะสงฆ์)
แปลว่า สงฆ์ผู้ทำกิจ, หมู่ภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ

การกสงฆ์ ใช้เรียกสงฆ์หมู่หนึ่งที่ได้รับมอบ
หมายให้ทำกิจสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็น
ประโยชน์แก่หมู่คณะหรือแก่พระศาสนา ได้แก่
กิจการที่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
เพื่อรักษาพระธรรมวินัย เพื่อชำระอธิกรณ์ เป็นต้น

การกสงฆ์ ได้แก่สงฆ์ที่ร่วมกันทำสังคายนาหรือ
ทำสังฆกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกเต็มว่า สังคีติการกสงฆ์
กัมมการกสงฆ์ ตามลำดับ

กาลกิรียา

กาลกิรียา (อ่านว่า กาละกิรียา หรือ กานกิรียา)
แปลว่า การกระทำกาละ

กาลกิรียา เป็นสำนวนวัด หมายถึงตาย,
มรณะ, ล่วงลับไป ใช้กับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ
เช่นใช้ว่า

“ผู้สั่งสมบุญความดีไว้มาก ครั้นทำกาลกิรียา
ไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติ”

“สามีของนางครั้นสั่งเสียเสร็จแล้วก็ทำกาล
กิรียาล่วงลับไปสู่ปรโลก”

กาลกิรียา มีความหมายตามรูปศัพท์อีกอย่าง
หนึ่งว่า ถึงเวลาที่กำหนดไว้, ถึงจุดของเวลา, ถึง
เวลาสุดท้าย, ถึงชั่วโม่งสุดท้าย (ของชีวิต) ซึ่งก็ได้
ความหมายว่า “ตาย” เหมือนกัน

กาลทาน

กาลทาน (อ่านว่า กาละทาน) แปลว่า ทานที่ถวายตามกาล, ทานที่ทรงอนุญาตให้รับได้ตามกาล

กาลทาน หมายถึงทานหรือสิ่งของที่มีกำหนดระยะเวลาถวายภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับทานเช่นนั้นได้ หากถวายก่อนหรือหลังระยะกาลนั้นไม่ถือว่าเป็นกาลทาน ทานที่กำหนดไว้ว่าเป็นกาลทาน คือ

- **ผ้าอาบน้ำฝน** ทรงกำหนดให้พระสงฆ์รับได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๗ ถึงวันเพ็ญเดือน ๘ รวม ๑ เดือน

- **ผ้ากฐิน** ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ รวม ๑ เดือน

กาลามสูตร

กาลามสูตร แปลว่า พระสูตรที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม
แคว้นโกศล เรียกว่า เกสปุตตสูตร ก็มี

กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อ ไม่ให้
เชื่องมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึง
คุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มี ๑๐ ประการ คือ

๑. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
๒. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
๓. อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
๔. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
๕. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนิกเดา
๖. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
๗. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
๘. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
๙. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณะที่ควรเชื่อได้
๑๐. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของ
ตน

กาลิก

กาลิก (อ่านว่า กา-ลิก) แปลว่า *ประกอบด้วย* *กาลเวลา*, *ขึ้นอยู่กับกาลเวลา* เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงอาหารหรือของที่ภิกษุรับแล้วเก็บไว้ฉันได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเก็บไว้เกินกว่านั้นถือเป็นความผิด กาลิกมี ๔ อย่าง คือ

๑. **ยวกาลิก** ของที่เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราว คือ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ได้แก่ ข้าวสุก ขนม ปลา เนื้อ เป็นต้น

๒. **ยามกาลิก** ของที่เก็บไว้ฉันได้ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ได้แก่ น้ำปานะหรือน้ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ทรงอนุญาตไว้

๓. **สัตตาทกาลิก** ของที่เก็บไว้ฉันได้ภายใน ๗ วัน ได้แก่ เกสร ๕ คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย

๔. **ยวชีวิก** ของที่เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต ได้แก่ของที่นอกเหนือจากกาลิกทั้ง ๓ นั้น

กาสาवपत्तर्

กาสาवपत्तर् (อ่านว่า กาสาเวพัด) แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด เป็นคำเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่ม ผ้านุ่งห่มของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีแก่นขนุนหรือสีกรัก ก็เรียกว่าเป็นผ้ากาสาवपत्तर्ทั้งสิ้น

กาสาवपत्तर् ถือว่าเป็นของสูง เป็นของพระอริยะ เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกใช้ได้ จัดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง

กาสาवपत्तर् ในความหมายรวมๆ ก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา เช่นแม่พูดกับลูกว่า

“ลูกเอ๋ย บวชให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองสักพรรษานะลูก”

คำว่า ผ้าเหลือง ในที่นี้ก็คือผ้ากาสาवपत्तर्นั่นเอง

กำแพงแก้ว

กำแพงแก้ว หมายถึงกำแพงเตี้ยๆ ที่สร้างล้อมพุทธสถานอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปราสาท

กำแพงแก้ว ปกตินอกจากจะสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อป้องกันอันตรายเหมือนรั้วบ้านแล้วยังมุ่งสร้างเพื่อเป็นเครื่องประดับพุทธสถานนั้นๆ ด้วย จึงนิยมสร้างอย่างงดงาม ประณีต และแน่นหนาคงทน ผิดจากรั้วบ้านทั่วไป บางแห่งตกแต่งด้วยวัสดุหลากหลายชนิดเท่าที่จะพึงหาได้และประกอบขึ้นประตูล้วนวิจิตรงดงามเป็นพิเศษตามแนวกำแพงแก้ว ทั้งสี่ทิศของพุทธสถานนั้นๆ

กำแพงแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธสถานสำคัญ เมื่อเห็นกำแพงหรือรั้วมีลักษณะเช่นนี้ก็หมายรู้ได้ว่าภายในกำแพงนั้นเป็นโบสถ์ วิหาร อันเป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดของวัด

กิจ

กิจ แปลว่า **สิ่งที่พึงทำ** ใช้หมายถึงธุระ, งานที่พึงจัดพึงทำให้เสร็จไป มาจากคำว่า **กิจ** เมื่อนำไปประกอบกับคำอื่นจึงอ่านเต็มรูปว่า **กิดจะ** เช่น **กิจกรรม** อ่านว่า กิดจะกำ **กิจวัตร** อ่านว่า กิดจะวัด **กิจการ** อ่านว่า กิดจะการ

กิจ ที่ใช้เกี่ยวกับภิกษุ เช่น

- **กิจวัตร** หมายถึงกิจทางศาสนาที่ทำประจำวัน เช่น ทำวัตรเช้า-เย็น
- **กิจสงฆ์** หมายถึงงานที่เป็นหน้าที่ของสงฆ์ เช่น กิจวัตร การรักษาศรัทธวินัย การทำสังฆกรรม การดูแลรักษาวัด การเผยแผ่ศาสนา
- **กิจนิมนต์** หมายถึงกิจที่ต้องไปในงานต่างๆ ตามคำนิมนต์ เช่น งานทำบุญ งานเทศน์ งานสอน งานสงเคราะห์อื่นๆ

กิจวัตร

กิจวัตร (อ่านว่า กิดจะวัด) หมายถึงกิจทางศาสนาที่ภิกษุสามเณรทำเป็นประจำวัน หรือทุกครั้งที่กำหนดไว้เป็นประจำ

กิจวัตร ได้แก่ การออกบิณฑบาต การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็น การสวดมนต์ไหว้พระ การปลงอาบัติ การลงปาฏิโมกข์ เป็นต้น

กิจวัตร ยังรวมไปถึงการปฏิบัติกิจต่างๆ เช่น การศึกษาเล่าเรียน การสอนธรรมแก่ชาวบ้าน การกวาดวัด อันเป็นกิจพิเศษเข้าไปด้วย แม้จะเป็นกิจที่ไม่ทำทุกวันก็ตาม แต่เป็นกิจที่ภิกษุสามเณรปฏิบัติกันเป็นปกติ

กีนบุญเก่า

กีนบุญเก่า มิใช่คำวัดโดยตรง แต่เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับวัด หมายถึงการได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อน, บุญเก่าหรือความดีที่ทำไว้ก่อนมาสนองผลให้มั่งมีศรีสุขอยู่ในภพชาติปัจจุบัน

กีนบุญเก่า นิยมใช้ในความหมายว่านั่งกินนอนกินสมบัติเก่าที่เป็นมรดกตกทอดมา

คนกีนบุญเก่า มี ๒ ประเภท คือใช้สมบัติเก่าอย่างไม่ประมาท กินใช้ด้วยความระมัดระวัง และใช้สร้างบุญต่อเพื่อไว้กินในภพชาติต่อไป กับใช้อย่างประมาท กินใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ระมัดระวัง ไม่สร้างบุญต่อไป บางครั้งใช้ไปก่อกรรมทำชั่วแก่ตัวเองและผู้อื่นเสียอีก

กิเลส

กิเลส แปลว่า สิ่งเกาะติด, สิ่งเปราะเปื้อน,
สิ่งสกปรก

กิเลส คือสิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้า
หมองขุ่นมัว มีอุปมาเหมือนสีที่ใส่ลงไปในน้ำทำให้
น้ำมีสีเหมือนกับสีที่ใส่ลงไป ใจก็เช่นกัน ปกติก็ใส
สะอาด แต่กลายเป็นใจดำ ใจง่าย ใจร้ายไปก็เพราะมี
กิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปอยู่

กิเลสที่ชอบชุกหมักหมมอยู่ในใจของคนมาก
ที่สุด คือ ราคะ โสภะ โทสะ โมหะ

เพราะกิเลสชอบชุกหมักหมมอยู่ในใจของคน
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสาธวะ หรือ อาสวกิเลส
แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต (ดูเรื่องอาสวกิเลส)

กิเลสกา

กิเลสกา (อ่านว่า กิเลดสะกา) แปลว่า กิเลสเป็นเหตุใคร่, กิเลสที่ทำให้รักใคร่ยินดี, กิเลสที่เป็นกา บางที่ใช้กลับกันว่า กากิเลส ก็มี

กิเลสกา โดยใจความก็คือความกำหนดยินดี ด้วยอำนาจความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ซึ่งเป็นวัตถุกา เป็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้หลงใหลอยากได้ หรือทำให้ขัดใจ ขี้มเา เรา้หมอง

กิเลสกา ได้แก่ความคิดนึกในใจอย่างนี้คือ ฉันทราคะ ความกำหนัดด้วยพอใจ โลภะ ความโลภอยากได้ยิ่งๆ ขึ้นไป อิงฉา ความปรารถนาต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนเขา อิสสา ความริษยาหึงหวง เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ อรติ ความไม่ยินดีไม่พอใจ อสันทุญฺญิ ความไม่สันโดษ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ กิเลสเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสมาร (ดูเรื่องกิเลสมาร)

กิเลสमार

กิเลสमार (อ่านว่า กิเหลดสะมาน) แปลว่า มารคือกิเลส, กิเลสอันเป็นมาร, กิเลสผู้ฆ่า, ผู้ฆ่าคือ กิเลส หมายถึงผู้ฆ่าคือทำลายคุณความดี, ผู้ล้าง ผลาญคุณความดีที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป

กิเลสमार ได้แก่กิเลสกามชนิดต่างๆ เช่น ความกำหนัดยินดี ความอยากได้ ความปรารถนา ต้องการ (ดูเรื่องกิเลสกาม) กิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ในใจแล้วก็จะครอบงำใจ บงการใจให้เป็นไปตามใจ ชอบ ทำให้ปรารถนาอยากได้ยิ่งๆ ขึ้นไปไม่มีสิ้นสุด เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ท้อแท้สิ้นหวัง ไม่อยากทำอะไรต่อไป เมื่อปรารถนารุนแรงก็ไปก่อกรรมทำเข็ญ ประกอบทุจริตต่างๆ เพื่อให้ได้สมปรารถนา เป็นตัว ปิดกั้นขัดขวางการทำความดีของคน และเป็นตัว ทำลายมโนธรรมที่มีอยู่ให้หมดไป เป็นเหตุให้ผู้คน ได้รับความหายนะและถึงความวิบัติด้วยอาการต่างๆ จึงได้นามว่า กิเลสमार

กุฎิ กุฏิ

กุฎิ (อ่านว่า กุด หรือ กุดติ) แปลว่า *กระต๊อบ, กระต่อม, โรงนา* ใช้ว่า **กุฏิ** ก็ได้ เรียกเพี้ยนไปว่า **กฏิ** ก็มี (กฏิ แปลว่า *สะเอว*)

กุฏิ หมายถึงอาคารที่เป็นโรงเรือนหรือตึกอันเป็นที่อยู่พำนักอาศัยของภิกษุสามเณร ใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา

กุฏิ สมัยก่อนจะแยกกันเป็นหลังๆ อยู่รวมกันหลายๆ หลังเช่นกุฏิเรือนไทย เรียกว่า **กุฏิหมู่** หรือ **หมู่กุฏิ** บางแห่งสร้างเป็นหลายชั้นและหลายห้อง เรียกว่า **กุฏิแถว**

สำหรับกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า **พระคันธกุฎิ** เพราะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา (ดูเรื่องคันธกุฎิ)

กุมาร

กุมาร เป็นชื่อกัณฑ์ที่ ๘ แห่งเทศน์มหาชาติ
๑๓ กัณฑ์ คือทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์
ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี ลักกบรรพ มหาราช
ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์

กุมาร มีเนื้อหาดอนที่ชูชกเดินทางไปถึงเขา
วงกต ค้างคืนในที่ไมไกลจากอาศรมของพระ
เวสสันดรนัก รุ่งเช้ารอนพระนางมัทรีออกไปหา
ผลไม้แล้วจึงเข้าไปขอสองกุมารคือพระชาลีและพระ
กัณหาจากพระเวสสันดร สองกุมารพากันหนีลงไป
ในสระน้ำ พระเวสสันดรออกไปตามทำความเข้าใจ
แล้วมอบให้ชูชกไป ชูชกก็จับสองกุมารมัดมือติดกัน
ฉุดลากรีบเร่งออกไปจนพ้นแนวป่า

กุมาร มีความยาวของเนื้อหาจำนวน ๑๐๑
คาถาในจำนวน ๑,๐๐๐ คาถา (ดูเรื่องคาถาพัน)

กุดทูลสก

กุดทูลสก (อ่านว่า กุละทูลสก, กุละทูลสะกะ)
แปลว่า *ผู้ประทุษร้ายตระกูล*

กุดทูลสก เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงภิกษุผู้
ประจบเอาใจคนชั่วที่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้
มียศศักดิ์ ด้วยอาการที่ผิดพระวินัย เพื่อให้เขาศรัทธา
ในตัว เพื่อหวังลาภผลจากเขา เช่นให้ของกำนัล
ทำสวนดอกไม้ไว้ให้เขาชื่นชม พุดประจอบประแจ
อุ้มลูกเขา ยอมตัวให้เขาใช้สอย รับเป็นหมอรักษาไข้
รับฝากของต้องห้าม เป็นต้น (นัยวินัยมุขเล่ม ๒)

กุดทูลสก เป็นผู้ทำลายศรัทธา ทำให้เขาดูหมิ่น
เสื่อมถอยในพระรัตนตรัย และทำให้เขาพลาดจาก
บุญกุศล เพราะมัวหลงชื่นชมต่อสิ่งที่ได้รับ ไม่หา
โอกาสบำเพ็ญบุญอย่างอื่น จึงเรียกว่าผู้ประทุษร้าย
ตระกูล หรือผู้ทำร้ายตระกูล

กุลุปกะ

กุลุปกะ (อ่านว่า กุลปะกะ) แปลว่า ผู้เข้าถึง
สกุล

กุลุปกะ เป็นคำเรียกภิกษุผู้ใกล้ชิดสนิทสนม
กับครอบครัวหรือวงศ์ตระกูล มีความคุ้นเคยและ
ไปมาหาสู่ผู้คนในครอบครัววงศ์ตระกูลนั้นๆเสมอ
ผู้คนในครอบครัววงศ์ตระกูลนั้นรู้จัก ให้ความเคารพ
นับถือ และอุปถัมภ์บำรุงด้วยดีโดยไม่รังเกียจ เรียก
เต็มว่า พระกุลุปกะ โบราณเรียกว่า ชีตัน (ดูเรื่อง
ชีตัน)

พระกุลุปกะนั้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวงศ์
ตระกูลบ้าง เป็นหลักใจของวงศ์ตระกูลบ้าง เป็นผู้
สอนธรรมประจำของวงศ์ตระกูลบ้าง

ถ้าเป็นพระที่ใกล้ชิดกับราชสกุล เรียกว่า พระ
ราชกุลุปกะ

กุศล

กุศล แปลว่า ฉลาด, สิ่งที่ดีความชั่ว

กุศล โดยทั่วไปใช้หมายถึงความดี, ความงาม, สิ่งที่ดี นิยมใช้คู่กับคำว่าบุญ เป็น บุญกุศล และ คู่กับคำว่ากรรม เป็น กุศลกรรม ซึ่งก็มีความหมายว่าบุญ, ความดี, กรรมดีเหมือนกัน

“เกิดเป็นคนควรสร้างกุศลให้มากเข้าไว้แหละดี” พระท่านเตือนสติมิให้ประมาท

สร้างกุศลให้มากในที่นี้ก็คือทำบุญไว้ให้มากนั่นเอง

กุศลหรือบุญที่ควรทำคือ ทาน ศีล ภาวนา หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นต้น

กุศลกรรม

กุศลกรรม (อ่านว่า กุสนละกำ) แปลว่า
กรรมดี, การกระทำของคนฉลาด

กุศลกรรม หมายถึง บุญ, ความดี, ความ
ถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็นความสุขโดยส่วนเดียว การ
ทำบุญ การทำความดี เรียกว่า ทำกุศลกรรม หรือ
เรียกย่อว่า ทำกุศล ก็ได้

กุศลกรรม ที่ท่านแนะนำให้ทำเป็นประจำ
ได้แก่ ให้ทาน เสียสละ รักษาศีล อบรมจิตใจ
เจริญปัญญา เรียกย่อว่าบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา
ซึ่งสามารถทำได้โดยบรรเทาความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้น้อยลง เพราะถ้ายังมีความโลภ ความ
โกรธ ความหลงเต็มจิตอยู่ ก็ไม่สามารถทำกุศลกรรม
อะไรได้

กุศลกรรมบถ

กรรมบถ (อ่านว่า กำมะบถ) แปลว่า **ทางแห่งกรรม** คือการกระทำที่เข้าทางเป็นกรรมหรือที่นับว่าเป็นกรรม

กุศลกรรมบถ แปลว่า **ทางแห่งกุศลกรรม** คือการกระทำที่นับว่าเป็นความดี มี ๑๐ คือ

- ที่เป็นกายกรรม มี ๓ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติดีในกาม
- ที่เป็นวจีกรรม มี ๔ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
- ที่เป็นมโนกรรม มี ๓ คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม (สัมมาทิฐิ)

กุศลกรรมบถ ก็คือสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจนั่นเอง (ดูเรื่องสุจริต)

กุนินารา

กุนินารา เป็นชื่อเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพาน เป็นที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ ปัจจุบัน
เป็นเมืองเล็กๆ ชื่อกาเซีย เขตอำเภอเดโอเรีย รัฐ
อุตตรประเทศ

กุนินารา เป็นที่ตั้งแห่งศาลาโนทยานหรือป่า
ไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ปรากฏตาม
คัมภีร์ว่าเมืองนี้เคยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
พระนามว่ามุสสะ เป็นที่เกิดบำเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์หลายครั้ง เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสวดี
ของพระเจ้ามหาสุทิสสนจักรพรรดิ

กุนินารา ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือ
สถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายใน
และซากศาสนสถานโดยรอบมากมาย

เกจิอาจารย์

เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่าน,
อาจารย์บางพวก

หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระสาวกได้รวบรวมคำสอนของพระองค์ไว้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าพระไตรปิฎก ต่อมาเมื่อมีภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์ได้แต่งหนังสืออธิบายข้อความที่ยากในพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น เรียกภิกษุผู้แต่งหนังสือนั้นว่า พระอรธกถาจารย์ บ้าง พระฎีกาจารย์ บ้าง และในหนังสือที่แต่งนั้นมักจะมีอ้างถึงความคิดเห็นของอาจารย์อื่นๆ ที่เห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับผู้แต่ง เรียกอาจารย์ที่ถูกอ้างถึงนั้นว่า เกจิอาจารย์

เกจิอาจารย์ ในปัจจุบันถูกใช้ในความหมายที่ผิดไปจากเดิม คือใช้เรียกพระที่มีอาคมขลังทางปลุกเสกหรือพระที่ทรงวิทยาคุณทางกรรมฐาน ว่า พระเกจิอาจารย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระเกจิ

เกตุมาลา

เกตุมาลา (อ่านว่า เก-ตุมาลา, เกตมาลา)
หมายถึงพระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียร
พระพุทธรูป

เกตุมาลา เป็นชื่อเรียกยอดแหลมที่อยู่เหนือ
เศียรพระพุทธรูปว่า **พระเกตุมาลา** เรียกว่า **เปลว**
รัศมี หรือ **เปลวเพลิง** ก็มี

พระเกตุมาลา มีต้นเค้ามาตามนัยที่ว่าพระ-
พุทธรูปเจ้าทรงมีพระรัศมีเปล่งชานออกจากพระเศียร
๑ วาโดยรอบ ในการสร้างพระพุทธรูป ช่างได้แสดง
พระรัศมีนั้นเป็นรูปเปลวรัศมีคล้ายเปลวเพลิงไว้บน
พระเศียร ถือเป็นศิลปะที่แสดงถึงพระรัศมี

เก็บวัตร

เก็บวัตร เป็นสำนวนพระวินัย ใช้เรียกการที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วต้องการจะออกจากอาบัตินั้น จึงสมาทานประพจน์มานัตเป็นเวลา ๖ วัน ๖ คืน (ดูเรื่องมานัต) ในขณะที่ประพจน์มานัตอยู่นั้น หากมีความจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรเช่นอาพาธ จะพักมานัตในระหว่างก็ได้ การพักเช่นนั้นเรียกว่า **เก็บวัตร**

เก็บวัตร มีระเบียบวิธีตามที่กำหนดไว้ในพระวินัย คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ทำผ้าห่มเฉียงปาข้างหนึ่ง นั่งกระหย่งประนมมือกล่าวคำเก็บวัตรซึ่งมีกำหนดเป็นแบบไว้โดยเฉพาะ เมื่อว่าจบแล้วก็เป็นอันเก็บวัตรแล้ว เมื่อต้องการจะประพจน์ต่อก็สมาทานวัตรใหม่ การสมาทานวัตรใหม่นี้เรียกว่า **ขึ้นวัตร** (ดูเรื่องขึ้นวัตร)

เกษมจากโยคะ

เกษมจากโยคะ เป็นสำนวนธรรมะ หมายถึง ความหลุดพ้นปลอดภัยจากโยคะคือกิเลสเครื่องผูกมัด, ความปลอดภัยอย่างยิ่ง, ความสงบอย่างสมบูรณ์, ความเป็นอิสระด้วยปลดปล่อยออกจากเครื่องผูกได้

เกษมจากโยคะ ปกติใช้อธิบายถึงคุณลักษณะของพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันเกษมจากโยคะ เพราะพระนิพพานเป็นธรรมที่ปลอดภัย ให้ความสุขเกษมที่ยอดเยี่ยม เช่นที่ตรัสว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลากสักการะและชื่อเสียงน่ากลัว เผ็ดร้อน ร้ายกาจ เป็นสิ่งที่ทำอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า” (พฬิสสูตร ส.นิ. ๑๖/๑๕๘)

แก่วัด

แก่วัด หมายถึงคนที่อยู่วัดมานาน อยู่แต่ในวัด โดยอยู่กับวัด ใกล้ชิดพระใกล้ชิดวัด

แก่วัด บางท้องถิ่นใช้เป็นคำเรียกทายาทหรือมัคทายกวัด เป็นการเรียกอย่างให้เกิดความคุ้นเคย

แก่วัด ทั่วไปมักใช้ในความหมายเชิงดูแคลนหรือเชิงประชดประชันว่าโบราณ คร่ำครึ ไม่ทันโลก ไม่ทันสมัย เหมือนคนที่อยู่แต่ในวัด รู้แต่เรื่องศาสนา ไม่รู้เรื่องทางโลก เช่นที่พูดว่า

“อย่าทำตัวเป็นคนแก่วัดไปหน่อยเลย”

“คนแก่วัดก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ อย่าไปถือสาเขาเลย”

ที่เกิดสำนวนนี้ขึ้น นัยว่าเห็นว่าคนวัดส่วนใหญ่จะรักษาแต่ธรรมเนียมเก่า ไม่พัฒนาความคิดให้ทันสมัย ตามไม่ทันโลก และไม่ยอมรับการกระทำของคนรุ่นใหม่ ซึ่งหมุนไปตามกระแสโลกเรื่อยไป

แก้อรรถ

แก้อรรถ หมายถึงอธิบายความ ไขความที่เป็นปม มีเงื่อนงำ ที่ลึกซึ้ง เข้าใจได้ยากให้คลี่คลายออก ให้ตื้น ให้มองเห็น ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

แก้อรรถ เป็นคำที่ใช้เรียกวิธีการอธิบายพระบาลีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งถ้อยคำสำนวนที่ทรงใช้นั้นเป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ในยุคนั้น แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ถ้อยคำที่ทรงใช้กลายเป็นภาษาที่คนต่อมาไม่เข้าใจ กลายเป็นถ้อยคำที่มีเงื่อนปม เข้าใจได้ยาก จึงมีผู้รู้ถ้อยคำสำนวนเก่าที่เป็นพระพุทธพจน์เช่นนั้นเขียนคำอธิบายถ้อยคำสำนวนที่ยากนั้นด้วยภาษาที่คนในสมัยของตนเข้าใจได้ง่าย เรียกวิธีการเช่นนั้นว่า **แก้อรรถ** และเรียกผู้เขียนคำอธิบายความเช่นนั้นว่า **พระอรรถกถาจารย์** บ้าง **พระฎีกาจารย์** บ้าง

แก้อรรถ เป็นคำที่ใช้และเข้าใจกันเฉพาะในหมู่ของผู้ศึกษาภาษาบาลีเท่านั้น ไม่นิยมใช้ในทั่วไป

โกศ โภษ โกธ

โกศ แปลว่า กล่อง, คลัง, ฉาง, ผอบ, ฝัก, โพรง, หีบ ได้แก่อสิ่งที่มีลักษณะเป็นโพรงซึ่งสามารถเก็บของหรือสมบัติไว้ภายในได้ ใช้ว่า โภษ โกธ ก็มี แล้วแต่กรณี

โกศ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่าคลัง ตู้ หีบ เช่น ธรรมโกศ หมายถึงคลังธรรม ตู้ธรรม

โกศ ในภาษาไทยหมายถึงที่ใส่ศพนั้งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด เรียกว่า โกศศพ มีหลายประเภท เช่น โกศโถ โกศกุดั่น โกศแปดเหลี่ยม หรือหมายถึงที่ใส่อัฐิขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอดเช่นกัน เรียกว่า โกศกระดูก

ขณิกสมาธิ

ขณิกสมาธิ (อ่านว่า ชะนิกะ-) แปลว่า **สมาธิชั่วขณะ** คือสมาธิที่เป็นไปชั่วคราว ดำรงอยู่ไม่นาน

ขณิกสมาธิ หมายถึงภาวะที่จิตสงบระงับได้ชั่วคราว จัดเป็นสมาธิขั้นต้นอันเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานที่ทำให้เกิดความสุขสบายได้ชั่วครู่ และเป็นเหตุให้ควบคุมสติอารมณ์ได้ในขณะประกอบกิจหรือศึกษาเล่าเรียน ทำให้ใจเย็น ระงับอารมณ์ได้

ขณิกสมาธิ เป็นพื้นฐานให้บำเพ็ญกรรมฐาน และได้สมาธิที่สูงขึ้นไปคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ

ขอนิสัย

ขอนิสัย เป็นสำนวนพระวินัย หมายถึงการขอให้เป็นที่พึงที่อาศัย

ขอนิสัย เป็นขั้นตอนในการอุปสมบท คือเมื่อผู้บวชได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์เพื่อขอนิสัย มีคำกล่าวโดยเฉพาะ ใจความก็คือขอให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ขอให้รับภาระช่วยดูแลแนะนำสั่งสอนตน ให้การศึกษอบรมในทางธรรมแก่ตน

มีระเบียบว่าภิกษุรูปใดมีพรรษายังไม่พ้น ๕ เมื่อไม่ได้อยู่ในความปกครองของพระอุปัชฌาย์ เช่น พระอุปัชฌาย์อยู่อีกวัดหนึ่งหรือตนขอย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น จะต้องขอนิสัยต่อเจ้าอาวาสวัดที่ตนอยู่หรือวัดที่ตนย้ายไปอยู่อีกครั้งหนึ่ง คล้ายเป็นการฝากตัวและขอให้รับภาระแทนพระอุปัชฌาย์

ขออารักขา

ขออารักขา หมายถึงการขอความคุ้มครองจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง, การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมืองไว้เป็นหลักฐาน

ขออารักขา เป็นสำนวนพระวินัย ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมของภิกษุมาแต่โบราณ ท่านกล่าวว่าปกติ
ของภิกษุไม่พอใจเป็นถ้อยเป็นความกับใครๆ ไม่แส
หาเหตุเล็กน้อยถือเป็นเครื่องปลุกคดียขึ้น พอจะอด
ได้นิ่งได้ก็อดก็นิ่ง แต่เมื่อถึงคราวจำเป็น คือถูกคนอื่น
ฟ้องร้องก็เป็นจำเลยว่าความเพื่อเปลื้องตนได้ เมื่อ
ถูกคนอื่นข่มเหงเหลืออดเหลือทนก็บอกขออารักขา
แม้เจาะชื่อก็ได้ หรือถูกทำร้ายแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครทำ จะ
บอกให้ถ้อยคำไว้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้ หรือของหายไม่รู้
ว่าใครลัก จะบอกตราสิน(แจ้งความเพื่อเป็นหลัก
ฐาน)ไว้แก่เขาก็ได้ ไม่มีโทษเพราะเหตุเหล่านี้ (วินัย
มุขเล่ม ๒)

การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีต่างๆ เหล่า
นี้เรียกว่า **ขออารักขา**

ของสงฆ์

ของสงฆ์ คือของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ในวัดใช้ร่วมกัน

ของสงฆ์ ได้แก่สมบัติของวัดทุกอย่างที่เป็นของส่วนกลาง ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวม ภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปมีสิทธิ์ใช้สอยร่วมกันได้ เช่น อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ส่วนกลาง

ของสงฆ์ เป็นของที่ภิกษุสามเณรทุกรูปในวัดต้องช่วยกันดูแลรักษา นำไปใช้แล้วต้องเก็บงำ หากนำไปใช้เป็นส่วนตัวแบบถาวรต้องขออนุญาตสงฆ์ก่อน เมื่อชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม เมื่อสูญหายต้องชดใช้ หากนำไปใช้แล้วปล่อยปละละเลยไม่เก็บงำ ย่อมถูกปรับเป็นอาบัติ

ของสงฆ์ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ ท่านห้ามซื้อขาย กฎหมายว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็โดยพระราชบัญญัติเท่านั้น

ขัดตำนาน

ขัดตำนาน เป็นคำเรียกการสวดบทนำเป็นทำนองก่อนสวดมนต์

กล่าวคือบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานแต่ละบทท่านจะแต่งบทนำสั้นๆ โดยระบุเนื้อหา ประโยชน์ และคำเชิญชวนให้สวดไว้ เวลาสวดมนต์จะมีพระรูปหนึ่งทำหน้าที่สวดบทนำนั้นๆ เป็นทำนองสรภัญญะก่อน จบแล้วประธานสงฆ์จึงจะขึ้นบทสวดตำนานนั้น แล้วพระสงฆ์ทั้งหมดจะสวดรับไปจนจบตำนานนั้น เมื่อจบแล้วพระผู้ทำหน้าที่สวดบทนำก็จะสวดบทนำของตำนานต่อไป ทำอย่างนี้จนจบทุกตำนาน เรียกการที่พระสวดบทนำก่อนที่จะสวดตำนานว่า **ขัดตำนาน** เรียกสั้นๆ ว่า **ขัด** และเรียกบทนำว่า **บทขัด**

ขัดตำนาน ในปัจจุบันนิยมเฉพาะบทแรกๆ เรียกว่า “**ขัดสักเค**” เท่านั้น บทนำอื่นๆ นิยมใช้สวดพร้อมกันมากกว่าใช้ขัด

ขัดสมาธิ

ขัดสมาธิ (อ่านว่า ขัดสะหมาด) เป็นคำใช้เรียกวิธีนั่งแบบหนึ่ง คือนั่งคู้เข่าทั้งสองข้างให้แบะลงที่พื้น โดยยกเท้าขึ้นมาทับเท้าอีกข้างหนึ่งที่เรียกอย่างนี้คงเพราะเป็นวิธีนั่งขณะทำสมาธิ เรียกว่า นั่งขัดสมาธิ

การนั่งขัดสมาธิมีหลายแบบและมีชื่อเรียกต่างหาก คือ

- ขัดสมาธิสองชั้น คือนั่งยกเท้าขึ้นมาวางซ้อนกันธรรมดา ฝ่าเท้าทั้งสองอยู่ใต้เข่า
- ขัดสมาธิราบ คือนั่งยกเท้าขวาชั้นมาทับบนเท้าซ้าย ฝ่าเท้าขวาอยู่ข้างบนเข่าซ้าย ฝ่าเท้าซ้ายอยู่ใต้เข่าขวา
- ขัดสมาธิเพชร คือนั่งไขว่เท้าทั้งสอง โดยให้ฝ่าเท้าทั้งสองลอยอยู่ข้างบน

ขันติ

ขันติ แปลว่า *ความอดทน* หมายถึงความอดกลั้นไว้ได้ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน หรือความไม่พอใจ ความฉุนเฉียวออกมาให้เห็น

ขันติ มีลักษณะดังนี้คือ

- ทนต่อความลำบากตรากตรำ ไม่แสดงอาการท้อแท้หรือยอมแพ้ ทนสู้ได้
- ทนต่อทุกขเวทนา ไม่แสดงอาการทรมทรมายเกินเหตุเมื่อเจ็บป่วย
- ทนต่อความเจ็บใจ ไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อถูกคนอื่นกระทบแฉกดัน
- ทนต่ออำนาจกิเลส ไม่แสดงอาการอยากได้หรือโกรธเคืองจนออกนอกหน้า

ขันติ เป็นธรรมคู่กับ โสรัจจะ คือความเสงี่ยม (ดูโสรัจจะ)

ขันติ เป็นเหตุให้ผู้มีขันติดูดี งดงาม มีสง่า น่าเกรงขาม จึงเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในทศพิธราชธรรม และเป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมี ๑๐

ขั้น

ขั้น แปลว่า กอง, หมวด, หมู่, ส่วน

ขั้น ในคำวัดหมายถึงร่างกายของคนเรา คือ แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ ตามสภาพได้ ๕ ส่วน หรือ ๕ ขั้น คือ

๑. รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
๒. เวทนา ได้แก่ ระบบรับหรือรู้สึกสิ่งที่ สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
๓. สัญญา ได้แก่ ระบบจำสิ่งที่ได้รับและรู้สึก นั้นๆ
๔. สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะ สิ่งที่ได้รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ
๕. วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ หลังจาก แยกแยะแล้ว

ขั้น ๕ นี้ จะเรียกว่า **เบญจขั้น** หรือ **ขั้น-
ปัญจ** ซึ่งแปลว่าขั้น ๕ เหมือนกันก็ได้

ขมาโทษ สมาโทษ

ขมาโทษ คือการกล่าวคำขอโทษต่อผู้ที่ตนทำผิดหรือล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ใช้น้ำ **สมาโทษ** ก็มี

ขมาโทษ นิยมปฏิบัติในหลายกรณี เช่นนาคไปขอขมาโทษต่อญาติผู้ใหญ่ก่อนอุปสมบท พระสงฆ์ไปทำวัตรพระผู้ใหญ่ในเทศกาลเข้าพรรษา (ดูเรื่องทำวัตร) คำทำวัตรก็คือคำขอขมาโทษ กล่าวคำขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยก่อนปฏิบัติกรรมฐานหรือในเวลาทำวัตรเย็น เป็นต้น

ขมาโทษ ในแต่ละกรณีจะมีคำว่าเป็นพิเศษต่างหาก แต่ใจความเป็นแบบเดียวกันคือขอร้องหากล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ หรือด้วยการทำผิด คิดร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้

ขาทนียะ

ขาทนียะ (อ่านว่า ขาทะนียะ) แปลว่า ของ
ควรเคี้ยว, ของขบเคี้ยว ใช้ว่า จัษชะ ก็ได้

ขาทนียะ คืออาหารหรือของกินประเภทที่ใช้
เคี้ยวกิน ได้แก่ผลไม้ ใบบัว รากไม้หรือเหง้าประเภท
มีหัว เช่นเผือก มัน อาหารที่ทำด้วยแป้งข้าวที่ทอด
หรืออบให้สุก เช่น ขนมชนิดต่างๆ รวมถึงของกิน
เล่นและขนมหวานประเภทลูกอมต่างชนิด เป็นต้น

ขาทนียะ นิยมใช้คู่กับคำว่า โภชนียะ ซึ่ง
แปลว่า ของควรบริโภค, ของกิน อันได้แก่อาหารที่
สำเร็จจากธัญชาติชนิดต่างๆ เป็นต้นว่าข้าวสุก
ข้าวหลาม เช่นใช้ว่า ขาทนียโภชนียาหาร

ขานนาค

ขานนาค คือ การกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบท
ของนาคในพิธีบวช

ขานนาค เป็นคำที่ใช้เรียกการที่นาคผู้ต้องการ
จะอุปสมบทเป็นภิกษุประครองผ้าไตรจีวรเข้าไปหา
พระอุปัชฌาย์ท่ามกลางสงฆ์ที่นั่งอันดับอยู่แล้ว
กล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทด้วยเสียงดังฟังชัดพอให้
สงฆ์ที่ประชุมกันอยู่ในที่นั้นได้ยินทุกรูป เรียกการ
กล่าวคำขอเช่นนี้ว่า **ขานนาค**

ขานนาค มีคำสำหรับกล่าวโดยเฉพาะ เป็น
คำภาษามคร เป็นคำเฉพาะที่วางไว้เป็นแบบมาตั้ง
แต่สมัยพุทธกาล มีความหมายว่าขอบวชเพื่อบรรลु
พระนิพพานอันเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์ทั้งมวล
ขอสงฆ์ได้โปรดเอ็นดูให้อุปสมบทด้วยเถิด

แม้ในการบวชเป็นสามเณรก็อนุโลมใช้คำและ
เรียกตามนี้

ข้าวพระ

ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธรูป เรียกเต็มว่า **ข้าวพระพุทธรูป**

การถวายข้าวพระเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล คือในสมัยนั้นชาวพุทธนิยมเลี้ยงพระสงฆ์ที่มีพระพุทธรูปเจ้าเป็นประธานเมื่อพระพุทธรูปเจ้าปรินิพพานแล้วและมีประเพณีสร้างพระพุทธรูปกันแล้ว เวลาทำบุญเลี้ยงพระจึงจัดที่ตั้งพระพุทธรูปไว้ด้วย เพื่อแสดงว่ายังมีพระพุทธรูปเจ้าเป็นประธาน และนิยมจัดอาหารถวายพระพุทธรูปด้วย

การถวายข้าวพระพุทธรูปเป็นการบูชาพระพุทธรูปเจ้าด้วยอาหาร เหมือนบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน มิใช่ถวายเพื่อให้พระพุทธรูปเจ้าเสวย และมีใช่เป็นการเช่นไหว้พระพุทธรูปเจ้า

ข้าวพระ ในเวลาถวาย มีคำถวายและคำลาเป็นแบบโดยเฉพาะ

จีณาสพ

จีณาสพ แปลว่า ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว, ผู้สิ้น
อาสวะแล้ว

จีณาสพ หมายถึงพระอรหันต์ผู้หมดอาสวะ
แล้ว เพราะกำจัดอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ใน
จิต ที่ชုပ်ย้อมจิตให้ชุ่มอยู่เสมอได้แล้วอย่างสิ้นเชิง
ไม่กลับมาเกิดทำอันตรายจิตได้อีกต่อไป เรียกเต็มว่า
พระจีณาสพ หรือ พระอรหันตจีณาสพ

จีณาสพ เป็นผู้ละอาสวกิเลสได้แล้วทั้ง ๓
อย่าง คือ ๑) กาม ความติดใจรักใคร่ในกามคุณ
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น ๒) ภพ คือ
ความติดอยู่ในภพ ในความเป็นนั่นเป็นนี่ ๓) อวิชชา
ความไม่รู้จริง ความลุ่มหลงมืดมัวด้วยโมหะ

ขึ้นวัด

ขึ้นวัด เป็นสำนวนพระวินัย คู่กันกับคำว่า เก็บวัด (ดูเรื่องเก็บวัด) กล่าวคือเมื่อภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสได้สมათานประพจน์มานัตแล้ว (ดูเรื่องมานัต) แต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงเก็บวัดไว้ก่อนทั้งที่ยังประพจน์ไม่ครบ ๖ วัน ๖ คืบตามที่พระวินัยกำหนด ครั้นพร้อมที่จะประพจน์มานัตต่อเพื่อให้ครบจึงสมათานวัดใหม่ เรียกการสมათานวัดใหม่นี้ว่า ขึ้นวัด

ขึ้นวัด มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการเก็บวัด คือพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ทำผ้าห่มเฉวียงป่าข้างหนึ่ง นั่งกระหย่งประนมมือกล่าวคำขึ้นวัด ซึ่งมีกำหนดเป็นแบบไว้โดยเฉพาะ เมื่อว่าจบก็เป็นอันขึ้นวัดแล้ว

เข้าที่

เข้าที่ หมายถึงนั่งภาวนากรรมฐาน, นั่งสมาธิภาวนา, นั่งปฏิบัติธรรม เรียกรวมกันว่า **นั่งเข้าที่** ก็มี

เข้าที่ เป็นสำนวนคำวัดที่รู้กันทั่วไปในหมู่นักปฏิบัติธรรมที่นิยมนั่งสมาธิภาวนาสรรวมจิตให้สงบ เมื่อพูดว่า **เข้าที่** ก็เป็นอันรู้กันว่าหมายถึงนั่งบำเพ็ญภาวนาหรือนั่งสมาธิ เช่น

“เวลานี้เป็นเวลา**นั่งเข้าที่** ท่านจะไม่รับแขก
ขอให้รอนกว่าท่านจะออก”

“อาจารย์กำลัง**นั่งเข้าที่**อยู่ อย่าเอะอะไป”

เข้าพรรษา

เข้าพรรษา หมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย ภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ และการเข้าพรรษาจะต้องกล่าวคำอธิษฐาน เรียกว่า **อธิษฐานพรรษา**

ระยะเวลาเข้าพรรษามี ๒ ครั้ง คือ เข้าวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่า **เข้าปุริมพรรษา** หากเข้าระยะแรกนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ และไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เรียกว่า **เข้าปัจฉิมพรรษา**

พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา

เข้าสมาธิ

เข้าสมาธิ ใช้ในความหมายว่าการทำจิตให้นิ่ง
แน่วเหมือนเข้าฌาน เป็นกิริยาของการทำกรรม
ฐานเพื่อให้จิตสงบด้วยการนั่ง บางแห่งจึงเรียกว่า
นั่งเข้าที่

การเข้าสมาธิถือเป็นกิจสำคัญสำหรับผู้
บำเพ็ญเพียรทางจิตจนชำนาญแล้ว เมื่อได้เข้าสมาธิ
จะได้รับความสุขสงบทางจิตอย่างลึกซึ้ง เหมือนอยู่อ
อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งสันติ เป็นการพักผ่อน
ทั้งกายและใจไปพร้อมกัน ออกจากสมาธิแล้ว
ร่างกายและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสเหมือนได้ยาบำรุง
ขนานเอก

คณปุระกะ

ค

คณปุระกะ (อ่านว่า คะนะปุระกะ) แปลว่า ผู้
ทำให้คณะเต็มจำนวน, ผู้ทำให้ครบองค์ประชุม

คณปุระกะ เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงภิกษุ
ผู้เข้าร่วมทำสังฆกรรมที่ทำให้ครบคณะพอดี กล่าว
คือในการทำสังฆกรรมของสงฆ์มีข้อกำหนดไว้ชัดเจน
ว่าจะต้องมีภิกษุเข้าร่วมประชุมกี่รูป เช่น ๔ รูป ๕
รูป ๒๐ รูป แล้วแต่ชนิดของสังฆกรรม ถ้ามีภิกษุ
ขาดไปหนึ่งหรือสองรูป ถือว่าไม่ครบองค์สงฆ์หรือ
องค์ประชุม ทำสังฆกรรมนั้นไม่ได้ ทำไปก็ไม่ขึ้น
คือเป็นโมฆะ ต่อเมื่อมีภิกษุอื่นมาสมทบตามจำนวนที่
ขาดจึงครบองค์สงฆ์พอดีแล้วทำสังฆกรรมนั้นได้
เรียกภิกษุที่มาสมทบทำให้ครบองค์สงฆ์นั้นแหละว่า
คณปุระกะ

ครองกฐิน

ครองกฐิน หมายถึงปกครองรักษาผ้ากฐินโดย
ความเป็นใหญ่, นุ่งห่มผ้ากฐินตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติ
ในพระวินัยกำหนดไว้ว่า พระสงฆ์ในวัดเมื่อได้รับ
ผ้ากฐินแล้วต้องประชุมกันทำสังฆกรรมมอบผ้ากฐิน
ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้รู้พระวินัยเรื่องกฐินดีเป็นผู้รับ
ผ้ากฐิน ภิกษุผู้ได้รับมอบให้เป็นผู้รับผ้ากฐินนั้นก็ไป
นุ่งห่มผ้ากฐินแล้วมาประกาศให้พระสงฆ์ที่เหลือ
อนุโมทนา เรียกภิกษุผู้ได้รับผ้ากฐินนั้นว่า **ผู้ครอง
กฐิน** หรือ **องค์ครอง**

ภิกษุผู้ครองกฐินนั้นจะต้องรักษาผ้ากฐินด้วย
การนุ่งห่มเหมือนกับอยู่ในพรรษาตลอดกาลกฐิน คือ
ต้องนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลา

ครองผ้า

ครองผ้า หมายถึงการนุ่งห่มผ้าของบรรพชิต เช่น ภิกษุสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ครองจีวร

การครองผ้าของภิกษุสามเณรมีบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ เรียกว่า นุ่งห่มเป็นปริมณฑล หมายความว่านุ่งห่มให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้อง สวยงาม เช่น การนุ่ง ข้างล่างนุ่งให้ชายผ้าอยู่ระดับแข้ง ข้างบนต้องปิดสะดือ ไม่นุ่งรุ่มร่าม เลื้อยหน้า เลื้อยหลัง ไม่นุ่งเพ็ดสั้นเลยแข้งขึ้นมาและต่ำจนเห็นสะดือ ไม่นุ่งแบบชาวบ้าน เป็นต้น

ครองผ้า เป็นเสขียวัตตรคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ภิกษุสามเณรจะต้องสำเหนียกศึกษา จะละเมิดมักง่ายมิได้ ท่านปรับเป็นความผิดตามพระวินัย

ครุกรรม

ครุกรรม (อ่านว่า คะรุกำ) แปลว่า *กรรมหนัก* คือกรรมที่มีผลมาก มีโทษรุนแรงที่สุด เป็นชื่อกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกตามการให้ผลหนักเบา

ครุกรรม จัดเป็นกรรมที่หนักที่สุด ให้ผลเร็ว และแรง มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลคือฝ่ายดีและฝ่ายที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดี ครุกรรมที่เป็นกุศลได้แก่ฉนทานสมบัติ ๘ ผู้ได้ฉนทานสมบัติชื่อว่าได้ทำกรรมฝ่ายกุศลที่ดีที่สุด เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมได้เกิดในพรหมโลกทันที ส่วนครุกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่อนันตริยกรรม ๕ มีฆ่าบิดา ฆ่ามารดา เป็นต้น ผู้ทำอนันตริยกรรมชื่อว่าได้ทำกรรมฝ่ายอกุศลที่ร้ายแรงที่สุด เมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมเกิดในนรกทันที (ดูเรื่องอนันตริยกรรม)

ครุกรรม ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นเสมอเหมือนลูกเหล็กที่คนนำไปทิ้งในเหวลึกพร้อมกับท่อนไม้ใบไม้ และนุ่น ลูกเหล็กซึ่งเป็นโลหะหนักย่อมตกลงถึงพื้นก่อนสิ่งอื่น

กฐธรรม

กฐธรรม (อ่านว่า คะรุทำ) แปลว่า *ธรรมอันหนัก*

กฐธรรม หมายถึงข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุณีอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทได้ โดยต้องปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดชีวิต มี ๘ ประการโดยสรุป คือ

๑) แม้วชมานานนับร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้วชในวันนั้น ๒) ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุ ๓) ต้องไปตามวันอุโบสถและรับฟังโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน ๔) ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายหลังจำพรรษาแล้ว ๕) ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่ายเมื่อต้องอาบัติหนัก ๖) ต้องเป็นสิกขมานา ๒ ปีก่อนจึงขออุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ ๗) ต้องไม่บริภาษคำว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ ๘) จะว่ากล่าวตักเตือนภิกษุไม่ได้ แต่ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้

คฤหัสถ์

คฤหัสถ์ (อ่านว่า คะรีหัด) แปลว่า ผู้มีเรือน, ผู้ครองเรือน, ผู้อยู่ในเรือน เรียกกรมทั้งชายและหญิง บางครั้งเรียกว่า คฤหัสถ์ชายหญิง

คฤหัสถ์ หมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่มีใช้นักบวช มีความหมายเดียวกับคำว่า ฆราวาส (ดูเรื่องฆราวาส)

คฤหัสถ์ นิยมใช้คู่กับคำว่า บรรพชิต ที่ แปลว่านักบวช เช่น

“ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤดิธรรมร่วมกัน เป็นที่น่ารักน่าพอใจ มีอยู่”

“ขอให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในพระนครนี้มา ชุมนุมพร้อมกัน”

คำว่าบาตร - หงายบาตร

คำว่าบาตร หมายถึงการที่พระสงฆ์พร้อมใจกันทำสังฆกรรมสวดประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์เพื่อให้รู้สึกตัวและเข็ดหลาบ วิธีลงโทษคือไม่คบหา ไม่พูดคุยด้วย และไม่รับอาหารบิณฑบาต โดยอาการเหมือนคำว่าบาตรเสีย ไม่ยอมเปิดบาตรรับอาหารจากผู้นั้น วิธีการเช่นนี้สมัยก่อนถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่เป็นพุทธมามกะ ทำให้ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนมากเพราะไม่ได้ทำบุญใส่บาตรพระ เป็นการขาดโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมี

หงายบาตร หมายถึงการที่พระสงฆ์พร้อมใจกันทำสังฆกรรมประกาศยกโทษให้แก่ผู้ที่ถูกคำว่าบาตรหลังจากผู้นั้นรู้สำนึกและยอมขอโทษพระสงฆ์ พร้อมทั้งปฏิญาณว่าจะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีก

คอสอง

คอสอง ในคำวัดใช้เรียกภิกษุผู้อยู่ในอันดับที่สองถัดจากองค์ต้นที่เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดมนต์ตามบ้านหรือในวัด

คอสอง เป็นผู้ช่วยเหลือประธานสงฆ์ในการสวดมนต์ มีหน้าที่รับบทสวดที่องค์ประธานขึ้น คล้ายกับเป็นลูกคู่ในวงเพลงที่ร้องแก้กัน เมื่อคอสองรับแล้วรูปอื่นๆ ก็สวดรับต่อกันไป ทำให้การสวดไม่ขาดตอน

คอสอง มีธรรมเนียมว่าจะต้องวางเสียงให้สูงต่ำพอดีกับเสียงของประธานสงฆ์ที่ขึ้นบทสวด หากรับสูงหรือต่ำกว่าเกินไปจะทำให้คอต่อยๆ ไปรับได้ยากและฟังไม่ไพเราะ กล่าวคือในการสวดมนต์มีธรรมเนียมกำหนดไว้ว่ารูปหลังๆ ต้องฟังเสียงและจังหวะสวดของรูปต้นๆ เป็นหลัก ไม่ใช่สวดไปตามใจชอบหรือตามเสียงสูงต่ำปกติของตน

คันถธุระ

คันถธุระ หมายถึงงานด้านคันถะ, งานด้านการเล่าเรียน, งานเกี่ยวกับคัมภีร์หรือตำรา

คันถธุระ คืองานเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน พระพุทธพจน์อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยการเล่าเรียนพระพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งหรือพระไตรปิฎกทั้งหมดตามความสามารถแห่งสติปัญญาของตน แล้วท่องบ่น ทรงแจ้ สอนกันบอกกันต่อกันไป เพื่อรักษาพระพุทธพจน์ไว้ รวมถึงการแนะนำสั่งสอน เผยแผ่พระพุทธพจน์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดทั้งการจัดทำและการรักษาตำราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย

คันถธุระ เป็นงานที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ภิกษุปฏิบัติอย่างหนึ่งใน ๒ อย่าง คือ คันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ (ดูเรื่องวิปัสสนาธุระ)

คันธรจนอาจารย์

คันธรจนอาจารย์ (อ่านว่า คันถะรตะจะนาจาน)
แปลว่า อาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์, อาจารย์ผู้แต่งตำรา

คันธรจนอาจารย์ ใช้เรียกภิกษุที่เป็นนักปราชญ์
ฉลาดรู้ในคัมภีร์ รู้แจ้งคำสอนทางพระพุทธศาสนา
และเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ ได้แต่งตำราหรือ
หนังสือที่อธิบายขยายข้อความที่ยากในพระไตรปิฎก
ให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นบ้าง
ข้อวินิจฉัยบ้างไว้ส่วนหนึ่ง เรียกว่า พระคันธรจน-
จารย์

คันธรจนอาจารย์ เรียกย่อยออกไปอีกเป็น พระ
อรรถกถาจารย์ คือผู้แต่งคัมภีร์อรรถกถาบ้าง พระ
ฎีกาจารย์ คือผู้แต่งคัมภีร์ฎีกาบ้าง (ดูเรื่องอรรถกถา,
ฎีกา)

คันธกุฎี

คันธกุฎี แปลว่า *กุฎีที่มีกลิ่นหอม*

คันธกุฎี เป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ เรียกเต็มว่า **พระคันธกุฎี**

ว่ากันว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุก
แห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้หอม
ดอกไม้หอมเป็นต้นมาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาด
โดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้าง วางเรียงรายอยู่
โดยรอบบ้าง โดยมุ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกลิ่นหอม
จึงปรากฏว่าหลังวัดที่ประทับจะมีดอกไม้ที่แห้ง
แล้วถูกนำไปทิ้งไว้เป็นกองใหญ่ด้วยมีจำนวนมาก

พระคันธกุฎีหรือสถานที่ประทับประจำของ
พระพุทธเจ้ามิใช่จะมีกลิ่นหอมเท่านั้น ยังถูกสร้างขึ้น
อย่างวิจิตรพิสดารเท่าที่มนุษย์จะทำได้ด้วยแรง
ศรัทธา

คันธมาทน์

คันธมาทน์ (อ่านว่า คันทะมาด) เป็นชื่อภูเขาในป่าหิมพานต์ แปลว่า ภูเขาเป็นที่ยังสัตว์ให้มา ด้วยกลิ่นหอม คือภูเขาหอม

คันธมาทน์ นัยว่ามีกลิ่นหอมอบอวลอยู่ตลอดเวลา ด้วยเป็นภูเขาที่สระพรังด้วยต้นไม้หอมนานาชนิด ดารดาษไปด้วยต้นไม้สมุนไพรมหานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยแห่งหมู่สัตว์ใหญ่น้อย มีถ้ำใหญ่อยู่ ๓ ถ้ำ คือ ถ้ำทอง ถ้ำแก้ว และถ้ำเงิน เป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายโดยรวมกันอยู่ที่จอมเขื่อนนันทมูลกะ (นัยอรรถกถา)

ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกล่าวว่าพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระมเหสีและพระโอรสพระธิดา ได้เสด็จทรงผนวชในป่าเชิงเขานี้

คัมภีร์

“สามเณร ไปหยิบหนังสือคัมภีร์ในตู้มาหน่อย
ซิ”

“อย่าลืมเอาคัมภีร์ไปวางไว้บนธรรมาสน์ด้วย”

จากตัวอย่างข้างต้น คำว่า คัมภีร์ มีความ
หมาย ๒ อย่าง คือ

๑. หมายถึงหนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาที่
พิมพ์เป็นรูปเล่มหรือเขียนลงในสมุดข่อย เช่น เรียก
พระไตรปิฎกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎก เรียกหนังสือ
อรรถกถาว่าคัมภีร์อรรถกถา เป็นต้น

๒. หมายถึงใบลานที่จารหรือเขียนหรือพิมพ์
ข้อความธรรมะไว้สำหรับนำไปอ่านในเวลาเทศน์
เรียกเต็มว่า คัมภีร์ใบลาน ใบลานเช่นนี้แยกเป็น
แผ่นๆ เมื่อนำมาร้อยรวมกันหลายๆ แผ่นด้วยเชือก
เรียกว่าเป็นผูกหนึ่ง แต่ละผูกเรียกว่าหนึ่งคัมภีร์
ถ้ามี ๗ ผูกก็เรียกว่า ๗ คัมภีร์ เช่น พระอภิธรรม
๗ คัมภีร์

คาถา

คาถา แปลว่า ถ้อยคำที่ร้อยกรอง, ถ้อยคำที่ผูกไว้, ถ้อยคำที่ขบร้อย ท่อง สวด

คาถา ในคำจำกัดความถึงคำประพันธ์ภาษาบาลี ประเภทฉันทลักษณ์ที่แต่งครบ ๔ บาทหรือ ๔ วรรค ๑ คาถามี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำต่างกันไปตามชื่อฉันท์ เช่น อินทริเชียรฉันท์ แต่ละบาทมี ๑๑ คำ ๔ บาทก็มี ๔๔ คำ ๑ คาถาของอินทริเชียรฉันท์จึงมี ๔๔ คำ ในเวสสันดรชาดกมี ๑,๐๐๐ คาถา จึงเรียกว่า คาถาพัน (ดูเรื่องคาถาพัน)

คาถา ในภาษาไทยหมายถึงคำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ คาถาอาคม ก็เรียก

กาถาพัน

คาถา หมายถึงคำประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์ ในภาษาบาลี กำหนดด้วยคำในแต่ละวรรค ๔ วรรค เป็น ๑ คาถา และหมายถึงคำเสกเป่าที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ (ดูเรื่องคาถา)

กาถาพัน หมายถึงคำประพันธ์ที่เป็นคาถาตามความหมายแรกจำนวน ๑,๐๐๐ คาถา คำนี้เป็นชื่อเรียกคำประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรชาดกที่แต่งเป็นฉันทภาษาบาลีล้วนๆ จำนวน ๑,๐๐๐ คาถา แต่ละคาถามี ๔ วรรค จึงเท่ากับมี ๔,๐๐๐ วรรค แต่ละวรรคมี ๔ คำ ๑,๐๐๐ คาถาจึงเท่ากับมี ๓๒,๐๐๐ คำ

เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ถูกนำมาเทศน์กันมาแต่โบราณ นอกจากเรียกว่าเทศน์มหาชาติเรื่องเวสสันดรแล้ว ยังนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **เทศน์กาถาพัน**

คามวาสี

คามวาสี (อ่านว่า คามะวาสี) แปลว่า *ผู้อยู่ใน
หมู่บ้าน, ผู้ประจำอยู่ในหมู่บ้าน*

คามวาสี หมายถึงภิกษุที่พำนักอยู่ตามวัดใน
หมู่บ้านหรือในตัวเมือง มีกิจวัตรประจำวันหนักไป
ในทางคณฤชระคือศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
มีภารกิจคือการบริหารปกครอง การเผยแผ่ธรรม
และการก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดวาอารามเป็นหลัก
เรียกกันทั่วไปว่า **พระบ้าน** **พระเมือง** ซึ่งเป็นคู่กับ
คำว่า **อรัญวาสี** คือ **พระป่า** (ดูเรื่องอรัญวาสี)

คามวาสี ถูกนำมาใช้เป็นสร้อยนามสมณศักดิ์
ของพระสงฆ์ระดับพระราชคณะชั้นราชขึ้นไป เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเป็นพระบ้าน

การวะ

การวะ แปลว่า ความเคารพ, ความตระหนัก, ความเชิดชูให้ลอยเด่น, ความเอื้อเฟื้อ นัยว่ามาจาก คำว่า ครู แปลงเป็น คารวะ และ เคารพ

การวะ หมายถึงการแสดงเคารพนับถือด้วยความตระหนักในคุณความดี นอบน้อม ยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นทั้งต่อหน้าและลับหลังตลอดถึงความเอื้อเฟื้อ ยินดีพอใจที่จะอนุวัตรปฏิบัติตามด้วยเต็มใจ เรียกเต็มว่า การวัชรรม

ในพระพุทธศาสนากำหนดบุคคลและสิ่งที่ควรเคารพควรเอื้อเฟื้อไว้ ๖ อย่าง คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ลีกขา อัมปมาทะ และ ปฏิสันถาร

คาวุต

คาวุต เป็นชื่อมาตราวัดความยาวของระยะทางหรือความสูง ใช้ในสมัยพุทธกาล ในคำไทยใช้ว่า คาพยุต ก็มี

คาวุต เทียบปัจจุบัน เท่ากับ ๑๐๐ เส้น หรือ ๒,๐๐๐ วา หรือ ๔,๐๐๐ เมตร ซึ่งเท่ากับ ๑ ใน ๔ ของโยชน์ (๑ โยชน์เท่ากับ ๑๖,๐๐๐ เมตร หรือ ๑.๖ กิโลเมตร)

มาตราวัดสมัยพุทธกาลมีดังนี้

๔ ศอก เป็น ๑ ธนู
 ๕๐๐ ธนู เป็น ๑ โกสะ
 ๔ โกสะ เป็น ๑ คาวุต
 ๔ คาวุต เป็น ๑ โยชน์

หรือ

๔ ศอก เป็น ๑ วา
 ๒๕ วา เป็น ๑ อุสกะ
 ๔๐ อุสกะ เป็น ๑ คาวุต
 ๔ คาวุต เป็น ๑ โยชน์

คำพระ

คำพระ หมายถึงคำที่ใช้กับพระสงฆ์โดยเฉพาะ
ถือว่าเป็นคำสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมที่ใช้
มาแต่โบราณ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **กัปปิยโวหาร**
เช่นคำว่า

กิน, ดื่ม	ใช้ว่า	ฉัน
นอน	ใช้ว่า	จำวัด
อาบน้ำ	ใช้ว่า	สร่งน้ำ
โกนหัว	ใช้ว่า	ปลงผม
จดหมาย	ใช้ว่า	ลิขิต
ลี้ก	ใช้ว่า	ลาลิกขา
ให้	ใช้ว่า	ถวาย
เชิญ	ใช้ว่า	นิมนต์ หรือ อาราธนา
ป่วย	ใช้ว่า	อาพาธ
ตาย	ใช้ว่า	มรณภาพ

คิลาน

คิลาน (อ่านว่า คิลานะ) แปลว่า *คนเจ็บ, คนป่วย, คนไข้* ปกตินิยมใช้ประกอบกับคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยไข้โดยเฉพาะก็คือไข้กับภิกษุไข้ เช่น

- คิลานปัจจัย คือปัจจัยสำหรับภิกษุไข้ ได้แก่ ยารักษาโรค
- คิลานภัต คืออาหารที่จัดถวายภิกษุไข้โดยเฉพาะ
- คิลานเภสัช คือยาสำหรับภิกษุไข้, ยารักษาโรค
- คิลานศาลา คือเรือนพักภิกษุไข้, ที่พยาบาลภิกษุไข้, โรงพยาบาล
- คิลานุปฐาก คือผู้ปฏิบัติดูแลภิกษุไข้
- คิลานุปัฏฐากภัต คืออาหารที่จัดถวายภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติดูแลภิกษุไข้โดยเฉพาะ

คิลานปัจจัย

คิลานปัจจัย (อ่านว่า คิลานะ-) แปลว่า **ปัจจัย** สำหรับภิกษุใช้, วัตถุเป็นเครื่องอาศัยของภิกษุใช้

คิลานปัจจัย ได้แก่ยารักษาโรค เรียกว่า **คิลานเภสัช** ก็มี วัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการรักษาโรคและเป็นอุปการะแก่ภิกษุใช้ เช่น หม้อต้มยา กาต้มน้ำ หินบดยา ผ้าปิดฝี นับเป็นคิลานปัจจัยทั้งสิ้น

คิลานปัจจัย หรือ **คิลานเภสัช** เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในปัจจัย ๔ หรือจตุปัจจัย อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับดำรงชีวิตอยู่ของภิกษุสามเณร (ดูเรื่องจตุปัจจัย)

คืบพระสุคต

คืบพระสุคต เป็นภาษาพระวินัย เป็นชื่อมาตราวัด มีปรากฏหลายแห่งในพระวินัย เช่น ความสูงของพระพุทธรเจ้า ความสูงของเตียง ขนาดจีวร เป็นต้น

คืบพระสุคต สันนิษฐานว่าเดิมคงทรงกำหนดด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์โดยประมาณและเทียบกับนิ้วช่างไม้ในสมัยนั้น จึงมีข้อสันนิษฐานกันมากมาย เช่น ๑ คืบพระสุคตเท่ากับ ๓ คืบของคนปานกลางสมัยนั้นหรือเท่ากับ ๑ ศอกคืบช่างไม้ ดูจะสูงและยาวเกินความจริง จึงไม่เป็นที่ยอมรับ

คืบพระสุคต ในปัจจุบันได้ข้อยุติว่าให้ถือตามมาตราวัดเป็นเมตร คือ ๑ คืบพระสุคตเท่ากับ ๒๕ เซนติเมตร ๒ คืบพระสุคตเท่ากับ ๕๐ เซนติเมตร หรือ ๑ ศอกช่างไม้ ดังนั้น ๑ เมตรจึงเท่ากับ ๔ คืบพระสุคตหรือ ๒ ศอกช่างไม้ มตินี้เป็นที่ยอมรับกัน

คุณธรรม

คุณธรรม (อ่านว่า คุณนะท่า) หมายถึงธรรมที่เป็นคุณ, สภาพคุณงามความดี

คุณธรรม เป็นคำรวมที่เรียกคุณงามความดีที่พึงปฏิบัติทุกระดับ อันมีผลคือยกระดับบุคคลให้สูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งก็ได้แก่สิ่งที่เรียกบุญในพระพุทธศาสนานั้นเอง เช่น ทาน ศีล สุจริต รวมไปถึงเมตตาธรรม ขันติธรรม ยุติธรรม เป็นต้น เรียกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านี้โดยรวมว่า **ผู้มีคุณธรรม** เช่นใช้ว่า

“ผู้มีคุณธรรมประจำใจย่อมเป็นที่เชื่อได้แน่นอนว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน”

“ท่านเป็นคนมีคุณธรรม จึงมีเมตตาให้ความยุติธรรมต่อลูกน้องเสมอ”

“คุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรประพฤติควรปฏิบัติ เพราะนำสุขมาให้”

บุญการ

บุญการ หมายถึงอุทิศให้ทำความดี, มี
บุญการคุณ, มีบุญคุณด้วยการจุนเจือ

บุญการ ใช้เรียกคุณความดีที่ตนปฏิบัติ หรือ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่อุทิศ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ตนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จตามที่
ปรารถนา หรือได้รับผลประโยชน์ ได้รับความเจริญ
ก้าวหน้า เป็นต้น คุณความดี บุคคล สถานที่ หรือ
เหตุการณ์นั้นๆ ชื่อว่า **มีบุญการ** ต่อตน

บุญการ ใช้ได้ทั้งกับบุคคล วัตถุสิ่งของ สถานที่
ที่ และคุณธรรม เช่น

“อาจารย์มีบุญการต่อผมมาก ทำให้ผมเป็น
ผู้เป็นคนมาได้ถึงทุกวันนี้”

“สถิติสัมปชัญญะมีบุญการมาก เพราะช่วย
ให้คนเราไม่หลงลืมเพลาไพลในทุกเรื่อง”

“โรงเรียนและวัดต่างก็มีบุญการในการ
สร้างคน อบรมคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้”

คู่สวด

คู่สวด เป็นคำเรียกภิกษุ ๒ รูปผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาให้อุปสมบทหรือทำสังฆกรรมอื่นๆ เรียกว่า **พระคู่สวด** หรือ **พระกรรมวาจา** (ดูเรื่องกรรมวาจาจารย์)

การสวดกรรมวาจาในการทำสังฆกรรมทุกอย่างนั้น พระคู่สวดจะต้องสวดด้วยเสียงดัง ชัด ถ้อยชัดคำ วรรคตอนถูกต้อง ไม่ตกหล่น ถ้าสวดไม่ชัด ไม่ถูก หรือตกหล่น เรียกว่าอักษรวิบัติหรือกรรมวาจาวิบัติ สังฆกรรมนั้นใช้ไม่ได้ ต้องทำใหม่

นัยว่าของเดิมภิกษุรูปเดียวทำหน้าที่สวดประกาศ เรียกว่า **ผู้สวด** ต่อมาใช้สวดสองรูปเพื่อกันความผิดพลาด จึงเรียกมาเป็น **คู่สวด** โดยเห็นว่าสวดคู่กัน

คุุบัลลังก์

คุุบัลลังก์ คือ ชัดสมาธิ เป็นคำเรียกการนั่ง
คุุเขาสองให้แบะลงที่พื้น โดยยกเท้าข้างหนึ่งมา
ทับอีกข้างหนึ่ง (ดูเรื่องชัดสมาธิ)

คุุบัลลังก์ เป็นอิริยาบถที่นิยมทำในเวลาบำเพ็ญ
กรรมฐานและในเวลาพักผ่อน ดังตัวอย่าง

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่
ในป่าก็ตาม ... นั่งคุุบัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติ
บ่ายหน้าสู่กรรมฐาน ...”

“สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทงใจออกจากที่
เร้นในเวลาเย็น นั่งที่เงาวิหารด้านหลัง คุุบัลลังก์
ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า สมัยนั้นเป็นสมัย
ที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทงใจ”

เครื่องทองน้อย

เครื่องทองน้อย คือ เครื่องบูชาชนิดหนึ่ง สำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ เช่น พระบรมอัฐิ เป็นต้น ประกอบด้วยเชิงเทียน ๑ เชิงเชิงรูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี

เครื่องทองน้อย ในปัจจุบันนิยมทำเลียนแบบในวัง โดยถือว่าเป็นของสูงและมีความสำคัญ จึงนิยมทำด้วยวัสดุต่างชนิด เช่น ทองเหลือง ทองลงยา แก้วเจียรไน

เครื่องทองน้อย นิยมใช้เฉพาะในงานอวมงคล คือในงานที่เกี่ยวกับคนตาย เช่น ในงานสวดพระอภิธรรมศพ ในงานทำบุญอัฐิ ในงานทำบุญครบรอบวันตาย เป็นต้น

เครื่องราง ของขลัง

เครื่องราง คือของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย
ยังไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็ก
ไหล แม้พระเครื่องก็ถือกันว่าเป็นเครื่องราง โดย
เรียกว่า **พระเครื่องราง** (ดูเรื่องพระเครื่อง)

ของขลัง คือของที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีพลัง
หรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไป หรืออาจบันดาล
สิ่งที่ต้องประสงค์สำเร็จได้

สองคำนี้มักนิยมใช้คู่กันเป็น **เครื่องรางของขลัง**

เครื่องรางของขลัง ปกติเป็นเรื่องนอกคำสอน
ของพระพุทธศาสนา ถูกจัดอยู่ในประเภทไสยศาสตร์
มากกว่า แต่เป็นที่นิยมกันมาแต่โบราณ ด้วยเห็น
ว่าพลังหรืออำนาจนั้นมาจากพุทธคุณ

โคจร - โคจรคาม

โคจร (อ่านว่า โคจอน) แปลว่า การเที่ยวไปบนแผ่นดิน, สถานที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดิน, การเที่ยวกินหญ้าของโค, การหากิน

โคจร ในคำวัดหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหยาและไม่ผิดพระวินัย และหมายถึงหมู่บ้านหรือสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปบิณฑบาต หรือไปแสวงหาอาหารขบฉันด้วยการเข้าไปภิกขาจารได้ตามปกติ เรียกหมู่บ้านหรือสถานที่เช่นนั้นว่า โคจรคาม (โคจะระคาม)

โคจร อีกความหมายหนึ่งหมายถึงอารมณ์หรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจ เช่นใช้ว่า มีพุทธานุสสติเป็นโคจร

โคจร ในคำไทยหมายถึงเที่ยวไป, เดินไปตามวิถี เช่นใช้ว่า โคจรมาพบกัน, ดวงอาทิตย์โคจร

โคดม

โคดม แปลตามรูปศัพท์ว่า *มีแสงหรือรัศมีสว่างที่สุด* ได้แก่พระอาทิตย์

โคดม เป็นชื่อโคตรหรือวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าคือ **โคตมโคตร** ซึ่งเป็นวงศ์ตระกูลของกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์ นับว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **อาทิตย์โคตร** (โคตม เขียนเป็นคำไทยว่า โคดม)

โคดม เป็นคำที่ประชาชนในยุคนั้นเรียกพระพุทธเจ้าตามชื่อวงศ์ตระกูล คำเต็มว่า **พระโคตม** หรือ **พระสมณโคตม** ซึ่งหมายถึงพระสมณะที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โคตมโคตร

โคตรภู

ค

โคตรภู (อ่านว่า โคตตระพู) แปลว่า ธรรมอัน
ครอบงำโคตรปุณฺณยังโคตรอริยะให้เกิด, จิตอันยังเชื่อ
สายแห่งมหัคคตะหรือโลกุตระให้เกิดให้เจริญขึ้น ฯลฯ

โคตรภู ปกติใช้หมายถึงบุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณ
ซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค คืออยู่ในระหว่างที่จะพ้น
จากความเป็นปุณฺณเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล

เรียกปัญญาที่อยู่ในลำดับมรรค คืออยู่ใน
ระหว่างมรรคกับผลว่า โคตรภูญาณ

เรียกพระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา ปฏิบัติ
ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก ปฏิบัติ
เหมือนไม่ใช่พระสงฆ์ แต่ยังถือว่าตัวเป็นพระสงฆ์อยู่
ว่า โคตรภูสงฆ์

โคตรภูสงฆ์ นัยว่าจะมีปรากฏเมื่อจวนจะสิ้น
ศาสนา ในตอนนั้นพระสงฆ์จะอยู่ในภาวะที่ว่า “มี
ผ้าเหลืองน้อยห้อยคอก็พอรู้ว่าเป็นสงฆ์”

ขรवास

ขรवास (อ่านว่า คะราวาด) นัยแรกแปลว่า การอยู่ครองเรือน, การอยู่ในเรือน, การเป็นอยู่แบบชาวบ้าน เช่น

“ขรवासเป็นที่คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง...”

ขรवास นัยที่สองแปลว่า ผู้ครองเรือน, ผู้อยู่ในเรือน ได้แก่ชาวบ้านทั่วไปที่มีใช้นักบวช เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า คฤหัสถ์ (ดูเรื่อง คฤหัสถ์) เช่น

“ขรवासธรรมเป็นธรรมสำหรับผู้ครองเรือน จะพึงประพฤติปฏิบัติ”

“เมื่อเรายังเป็นขรवासอยู่ ได้ตกแต่งร่างกาย นุ่งห่มเสื้อผ้าอันงาม ทัดทรงดอกไม้ ลูบไล้ด้วยจُرณ จันทน์ ...”

ขรवास มักพูดหรืออ่านเพี้ยนไปว่า ขาราวาด (คาระวาด)

ขรവാสธรรม

ขรวาสธรรม (อ่านว่า คระราวดสะท่า) แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน หมายถึงหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ เป็นชาวบ้าน และสำหรับผู้ที่อยู่ครองคู่เป็นสามีภรรยา

ขรวาสธรรม มี ๔ ประการ คือ

๑. สัจจะ จริงใจต่อกัน
๒. ทมะ ระงับอารมณ์ข่มใจได้
๓. ขันติ อดทนกันได้
๔. จาคะ เสียสละแก่กัน

ขรวาสธรรม เป็นธรรมที่นำมาซึ่งความสุข ความเจริญและความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติตาม เป็นธรรมที่จะนำพาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข นำพาให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วยความราบรื่น อยู่กันยืนยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าง ไม่เกิดความกินแหนงระแวงกัน

ขรรวาสวีสัย

ขรรวาสวีสัย คือ วีสัยของขรรวาส, ลักษณะ
ที่เป็นอยู่ของชาวบ้าน, เรื่องของชาวบ้าน

ขรรวาสวีสัย คือการกระทำต่างๆ ที่ชาวบ้าน
ทำกันเป็นปกติโดยทั่วไป ได้แก่การเสพกาม การเล่น
สนุกสนานเฮฮา การประดับแต่งร่างกายให้สวยงาม
การเที่ยวเตร่ การประกอบอาชีพ เป็นต้น เมื่อ
ขรรวาสกระทำอย่างนี้ชื่อว่า เป็น ขรรวาสวีสัย นิยม
ใช้เปรียบเทียบการกระทำระหว่างขรรวาสกับพระ
เช่นพูดว่า

“คนที่ เป็นขรรวาสย่อมทำอย่างนั้นได้ แต่พระ
จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องขรรวาสวีสัย”

“เรื่องอย่างนี้ชาวบ้านไม่สมควรทำเพราะไม่ใช่
ขรรวาสวีสัย”

จกกรม

จกกรม หมายถึงการเดินทางไปมาในที่ที่กำหนดไว้ มิใช่แปลว่าเดินเป็นวงกลม

จกกรม คือการเดินทางอย่างช้าๆ โดยมีสติกำหนดอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง เช่นเมื่อก้าวเท้าขวาก็กำหนดรู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวา เมื่อก้าวเท้าซ้ายก็กำหนดรู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้าย จะว่าบริกรรมในขณะนั้นด้วยก็ได้ จะเดินไปแล้วกลับในทางเดียวกันหรือเดินเป็นวงกลมก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย

จกกรม เป็นอุบายวิธีบริหารกายคือทำให้กายผ่อนคลาย ช่วยย่อยอาหาร บริหารจิตคือทำให้จิตคลายเครียด บริหารสติคือทำให้สติตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ไม่สั่นไหว เป็นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป

จตุปัจจัย

จตุปัจจัย แปลว่า ปัจจัย ๔, เครื่องอาศัยของ
บรรพชิต ๔ อย่าง

จตุปัจจัย หมายถึงสิ่งของสำหรับใช้สอยที่
จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร ซึ่งภิกษุสามเณรต้อง
อาศัยเป็นอยู่ มี ๔ อย่าง (ดูเรื่องปัจจัย)

จตุปัจจัย ได้แก่

๑. จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ ไตรจีวร
ผ้าห่ม ผ้าอาบน้ำฝน
๒. บิณฑบาต คือ อาหาร ได้แก่ ข้าว น้ำ
ผลไม้ เป็นต้น
๓. เสนาสนะ คือ ที่นอนที่นั่ง คือ ภูมิ
ศาลา เตียง ตั่ง หมอน เป็นต้น
๔. คิลานเภสัช คือ ยารักษาโรค

ปัจจัยเหล่านี้เป็นของควรถวายหรือเป็นของที่
สามารถถวายภิกษุสามเณรได้ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ปัจจัยไทยทาน

จตุรพิธพรชัย

จตุรพิธพรชัย (อ่านว่า จะตุระพิตตะ-) คือ
พรที่จะทำให้เกิดความสุขดีมีชัย ๔ ประการ เป็น
พรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญ
แล้ว

จตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ

๑. อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี
๒. วรรณะ คือ ให้มีความสุขงาม มีชื่อเสียง
เกียรติยศ
๓. สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจ มี
ความสะอาด
๔. พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจ กำลัง
ทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร

พร ๔ ประการนี้เป็นพรที่พระพุทธรเจ้าตรัสไว้
จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ แน่นนอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัดต่อเพิ่มเติม พระสงฆ์ใช้มาเป็นพันปีแล้ว

จบทาน

จบทาน หมายถึงการยกพระองค์ของที่จะถวายพระขึ้นเสมอศีรษะก่อนที่จะถวาย

จบทาน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติโบราณ เป็นการแสดงความเคารพทานและตั้งใจอธิษฐานหรือตั้งใจอุทิศส่วนกุศล เป็นการปฏิบัติตามหลักที่ว่า ก่อนให้ก็ตั้งใจ กำลังให้ก็ตั้งใจ หลังจากให้แล้วก็ตั้งใจ คือมีจิตใจจดจ่อ รักษาศรัทธาไว้ได้ตลอดเวลา ทานที่ให้จึงจะมีผลานิสงส์สมบูรณ์

คำจบทานที่นิยมว่ากันคือ “สุทินันถ วตะ เม ทานันถ อาสวักขยาวหัง โหตุ”

หมายความว่า “ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ ขอจงกำจัดอาสวกิเลสให้สิ้นไป”

จรรยา

จรรยา (อ่านว่า จะระนะ) แปลว่า *ความประพฤติ, เครื่องดำเนินไป* มีความหมายเดียวกับคำว่า **จริยา จริต**

จรรยา ในคำจำกัดความถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิบัติที่นำไปให้บรรลุวิชา หรือทางดำเนินไปถึงทิศอมตะแห่งพระอริยสาวกทั้งหลาย มักใช้คู่กับคำว่า **วิชา** เป็น **วิชาจรรยา** เช่นในบทพุทธคุณว่า **วิชาจรรยาสัมปันโน** หมายถึงผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรรยา (ดูเรื่องวิชา)

จรรยา มี ๑๕ ประการคือ **ศีลสัมปทา ๑** **อปัณณกปฏิบัติ ๓** (อินทริยสังวร โภชนะ-มัตตัญญูตา ชาติริยานุโยค) **สัทธรรม ๗** (สัทธา หิริ โอตตปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา) **ญาณ ๔** (ปฐมญาณ ทุตติยญาณ ตติยญาณ จตุตถ-ญาณ)

จริต

จริต (อ่านว่า จะหริด) แปลว่า *ความประพฤติ* คือกิริยาอาการที่แสดงออกมาให้เห็น มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า **จริย จริยา หรือ จรรยา**

จริต ในคำไทยทั่วไปจะใช้หมายถึงกิริยาอาการ ที่ไม่ดี เช่น เสียจริต วิกลจริต ดัดจริต จริตจะ กำน

จริต ในคำวัดหมายถึงความประพฤติ, พื้นเพ นิสัยใจคอ มี ๖ อย่างคือ

- ๑) **ราคจริต** หนักไปในทางรักสวयरักงาม
- ๒) **โทสจริต** หนักไปในทางเจ้าอารมณ์
- ๓) **โมหจริต** หนักไปในทางงมงาย หูเบา
เชื่อง่าย
- ๔) **สัทธาจริต** หนักไปในทางเชื่อถือจริงใจ
- ๕) **พุทธิจริต** หนักไปในทางใช้ปัญญา
- ๖) **วิตกจริต** หนักไปในทางวิตก กังวล ฟุ้งซ่าน

จริยธรรม

จริยธรรม คือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ระเบียบที่ควรประพฤติปฏิบัติ, แบบแผนที่ดีงาม สำหรับจัดระเบียบสังคมให้เรียบร้อยดีงาม

จริยธรรม หมายถึงศีลธรรม กฎศีลธรรม และธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความประพฤติ อันดีงามของสังคม เป็นข้อที่ถูกกำหนดกันไว้เป็น แนวหรือเป็นกรอบปฏิบัติสำหรับคนในสังคม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเกิดความอบอุ่นความสบายใจไม่หวาดกลัว

จริยธรรม ได้แก่ เบญจศีล เช่น ไม่ฆ่ากัน ไม่เบียดเบียนกัน เบญจธรรม เช่น มีเมตตากรุณา ต่อกัน ประกอบอาชีพในทางสุจริต ตลอดจน สุจริตธรรม มารยาทสังคม และระเบียบสังคมที่กำหนดกันไว้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุข ในสังคม เป็นต้น

จริยวัตร

จริยวัตร แปลว่า หน้าที่ที่พึงประพฤติ, ความประพฤติและกิจที่พึงกระทำ

จริยวัตร หมายถึงความประพฤติ กิริยามารยาท ท่วงทีวาจาทั้งดงาม, การวางตัวที่เหมาะสม น่าเลื่อมใสศรัทธา กล่าวคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะนั่นเอง (ดูเรื่องจรณะ)

จริยวัตร ปกติใช้ในการยกย่องชมเชยพระสงฆ์ แสดงถึงความเป็นผู้นำศรัทธาเลื่อมใส เช่น กล่าวว่

“พระคุณเจ้ารูปนั้นมีจริยวัตรตรงดงาม ได้ทำบุญกับท่านแล้วปลื้มใจไม่หาย”

จองกฐิน

จองกฐิน หมายถึงการแสดงความจำนงไว้กับวัดว่าจะนำกฐินมาทอดถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น

จองกฐิน เป็นธรรมเนียมนิยมที่ปฏิบัติกันทั่วไปผู้ที่ต้องการจะทอดกฐินวัดใดจะต้องไปจองหรือไปแจ้งความจำนงไว้กับวัดนั้นก่อนเพื่อความแน่นอนและป้องกันการจองกฐินซ้ำซ้อน การจองกฐินนิยมจองก่อนเข้าพรรษาหรือหลังจากเข้าพรรษาแล้วไม่นาน ที่จองกันข้ามปีก็มี แต่ถ้าไม่มีการจองเลยจนออกพรรษาเรียกว่า **กฐินตกค้าง** (ดูเรื่องกฐินตกค้าง)

จองกฐิน นิยมทำเป็นหนังสือระบุวันเวลาที่ จะทอดและรายละเอียดอื่นๆ เมื่อวัดรับจองแล้วจะประกาศให้พระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านได้ทราบเพื่อให้รู้ว่าปีนี้ใครเป็นเจ้าของกฐิน และเมื่อวัดรับจองกฐินของผู้ใดแล้วจะไม่รับจองของผู้อื่นอีก

จักรธรรม

จักรธรรม (อ่านว่า จักกระทำ) แปลว่า ธรรม
ประดุจล้อรถ คือธรรมที่เป็นเสมือนล้อที่นำรถไปถึง
จุดหมาย

จักรธรรม มี ๔ ประการ คือ

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
๒. ตัปปริสุปัสตยะ คบหาสัตบุรุษ
๓. อุตตัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ
๔. ปุพเพกตปุญญตา ทำบุญเก่าไว้ดี

จักรธรรม เป็นธรรมที่นำพาไปสู่ความเจริญ
รุ่งเรือง นำไปสู่ความมั่งมีศรีสุข นำให้ถึงจุดหมายที่
ประสงค์ ท่านว่า ธัญชาติ ธนทรัพย์ ยศ เกียรติ
และความสุข จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ปฏิบัติตามธรรม ๔
ประการนี้

จักรวรรดิวัตร

จักรวรรดิวัตร (อ่านว่า จักกระหวัดติวัต) แปลว่า หน้าที่, ธรรมเนียม, ข้อพึงปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ, จริยวัตรที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงปฏิบัติเป็นประจำ

จักรวรรดิวัตร มีหลักสำหรับปฏิบัติปรากฏอยู่ในจกักวัดติสฺสุตร พระสูตรต้นตูปีกว่า “...ลักการะเคราพ นัถือ บุษา นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ จัดการรักษารักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายในในกำลังพล ในพระราชวงศ์ ในผู้ติดตาม ในพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณพราหมณ์ ในเหล่านกและเนื้อ ...” ตลอดถึงเข้าไปหา ไต่ถาม ปรีกษาสนทนารวมกับสมณพราหมณ์ ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอน

จักรวรรดิวัตร ปัจจุบันถือเป็นหลักปฏิบัติของข้าราชการ ของนักปกครองที่ดี เพราะเป็นการกำจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้อยู่ใต้ปกครอง

จิ้งห็น

จิ้งห็น หมายถึงข้าว, อาหาร, ของขบเคี้ยว
เป็นคำโบราณที่ใช้กับพระสงฆ์

จิ้งห็น ปกติใช้เป็นคำเรียกรวมอาหารทั้งคาว
หวาน ผลไม้ และของขบฉันทุกชนิดที่จัดไว้สำหรับ
พระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่นใช้ว่า

“พระท่านกำลังฉันจิ้งห็นอยู่”

ฉันจิ้งห็น ก็คือรับประทานอาหารนั่นเอง

จิ้งห็น ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ แต่ใช้คำว่า
“ภัตตาหาร” แทน เช่น

“ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายภัตตาหารกับของที่เป็น
บริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์”

ความจริงคำว่า จิ้งห็น เป็นคำที่แปลความ
หมายมาจากคำว่า ภัต หรือ ภัตตาหาร นั่นเอง

จันทรคติ

จันทรคติ หมายถึงการเดินทางของดวงจันทร์, การโคจรของดวงจันทร์

จันทรคติ ทั่วไปใช้เรียกวิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลัก คือนับวันเป็นขึ้นแรม แบ่งเป็นข้างขึ้น ๑๕ วัน ข้างแรม ๑๕ วัน (ในเดือนขาดจะมี ๑๔ วัน) โดยเรียกว่า ขึ้น ๑ ค่ำ ขึ้น ๔ ค่ำ แรม ๑ ค่ำ แรม ๔ ค่ำ เป็นต้น และนับเดือนเป็น ๑๒ เดือน โดยเริ่มแต่เดือนอ้าย (เดือน ๑) เดือนยี่ (เดือน ๒) เดือน ๓ เดือน ๔ ไปตามลำดับจนถึงเดือน ๑๒ นับอย่างนี้เรียกว่า นับวันนับเดือนตามจันทรคติ

จันทรคติ ใช้คู่กับคำว่า **สุริยคติ** ซึ่งเป็นวิธีนับวันเดือนโดยถือการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีนับแบบสากล เช่น วันที่ ๑ เดือนมกราคม เป็นต้น

จันทรคติ ใช้เป็นวิธีนับวันเดือนในวงพระพุทธศาสนาและตามธรรมเนียมไทยเดิม

จับใส่พระโขนง

จับใส่พระโขนง ในคำวัดใช้หมายถึงการอ้างว่าคำหรือข้อความอันนั้นอันนี้เป็นพระพุทธรูปจริง คือพระพุทธรูปเจ้าตรัสไว้ ทั้งที่ความจริงมิใช่เป็นพระพุทธรูป

จับใส่พระโขนง เป็นการอ้างถึงพระพุทธรูปจะโดยจงใจหรือโดยเข้าใจผิดก็ตาม เพื่อให้คำพูดหรือข้อเขียนของตนหนักแน่นน่าเชื่อถือหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ล้วนเป็นการยัดเยียดให้เป็นพระพุทธรูปทั้งสิ้น และเป็นการดูหมิ่นพระพุทธรูปอย่างหนึ่ง (ดูเรื่องดูพระพุทธรูป)

จับใส่พระโขนง เป็นการที่ไม่เหมาะสมไม่ควรบัณฑิตไม่ทำกัน เพราะทำให้เกิดความเสียหายและความเข้าใจผิดต่อพระพุทธรูปองค์และพระศาสนาได้

จาคะ

จาคะ แปลว่า ความเสียสละ, การแบ่งปัน, ความเอื้อเฟื้อ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ทาน และ บริจาค

จาคะ หมายถึงการสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น และหมายรวมถึงการสละละทิ้งกิเลส ละความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัยตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ก่อความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งเป็นต้นด้วย

จาคะ เป็นคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นและเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยากและความต้องการของคนอื่น นำให้เป็นคนไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัวแล้วให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ ชอบแบ่งปัน คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

จาตุทลี

จาตุทลี (อ่านว่า จาตุตทะลี) แปลว่า ดิถีเป็น
ที่เต็ม ๑๔ วัน คือ วัน ๑๔ คำ ใช้เรียกทั้งข้างขึ้น
และข้างแรม เรียกเต็มว่า จาตุทลีดิถี

จาตุทลี ปกติใช้ในการประกาศองค์อุโบสถใน
วันพระ ซึ่งหัวหน้าอุบาสกหรืออุบาสิกาจะประกาศ
ก่อนที่จะรับศีลอุโบสถจากพระว่า

“ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรักษา
อุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์แปดประการให้สาธุชน
ที่ได้ตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทาน ณ
บัดนี้ ด้วยวันนี้เป็นวันจาตุทลี ดิถีที่สิบสี่ แห่ง
กาฬปักษ์มาถึงแล้ว ก็แหละวันเช่นนี้เป็นกาลที่สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมกัน
ฟังธรรม และเป็นกาลที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย...”

ถ้าเป็นวัน ๔ คำใช้ว่า วันอัฐมี วัน ๑๕ คำ
ใช้ว่า วันป็ณรตี (ดูเรื่องอื่นๆ)

จาตุมหาราชิกา

จาตุมหาราชิกา (อ่านว่า จาตุมะหา-) เป็นชื่อ
สวรรค์ชั้นที่ ๑ ในจำนวนสวรรค์ ๖ ชั้น (ดูเรื่อง
สวรรค์) เรียกสั้นๆ ว่า **ชั้นจาตุม** ก็มี

จาตุมหาราชิกา แปลว่า แดนเป็นที่อยู่ของ
ท้าวมหาราชทั้งสี่ อาณาจักรของท้าวมหาราช ๔ องค์
คือดินแดนที่จอมเทพ ๔ องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน
๔ ทิศ ซึ่งเรียกว่า **ท้าวโลกบาล ท้าวจตุโลกบาล** หรือ
ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ (ดูเรื่อง
โลกบาล)

ท้าวจาตุมหาราช ๔ คือ

๑. **ท้าวธตรฐ** รักษาโลกด้านทิศตะวันออก
 ๒. **ท้าววิรูปักษ์** รักษาโลกด้านทิศใต้
 ๓. **ท้าววิรูปักษ์** รักษาโลกด้านทิศตะวันตก
 ๔. **ท้าวกุเธร** รักษาโลกด้านทิศเหนือ
- ท้าวกุเธร** มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า **ท้าวเวสวัณ**
หรือ **ท้าวเวสสุวัณ**

จาตุรงคสันนิบาต

จาตุรงคสันนิบาต (อ่านว่า จาตุรงคะ-) แปล
ว่า การประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่

จาตุรงคสันนิบาต หมายถึงเหตุการณ์สำคัญ
ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ อย่างในวันเดียวกัน คือเกิดใน
สมัยพุทธกาลในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ตอนที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ซึ่งต่อมาถือกันว่าเป็นวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า วันมาฆบูชา
(ดูเรื่องมาฆบูชา) เหตุการณ์ ๔ อย่างคือ

๑. พระอรหันต์สาวก ๑,๒๕๐ รูปมาประชุม
พร้อมกัน

๒. ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือได้รับ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

๓. ท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้
มีการนัดหมาย

๔. วันที่ประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ
หรือเดือน ๓

(จากศาสนพิธีเล่ม ๑ กรมการศาสนา)

จำพรรษา

จำพรรษา หมายถึงอยู่ประจำในวัดตลอด ๓ เดือนในฤดูฝนของพระสงฆ์

จำพรรษา เป็นเรื่องพระวินัย กำหนดให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษาเมื่อถึงฤดูฝน มี ๒ ระยะ คือ ระยะแรกเริ่มเข้าพรรษาดังแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เรียกว่า **เข้าปุริมพรรษา** ไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ระยะที่ ๒ เริ่มเข้าตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ เรียกว่า **เข้าปัจฉิมพรรษา** ไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ปกติทั่วไปนิยมเข้าปุริมพรรษา

จำพรรษา เป็นการอธิษฐานจิตตั้งใจของภิกษุว่าจะอยู่ประจำที่ในวัดนี้ตลอด ๓ เดือน จะไม่ไปค้างคืนที่อื่น แต่พระวินัยมีข้อยกเว้นให้คือไปค้างคืนที่อื่นได้เมื่อมีเหตุจำเป็น แต่ต้องไปไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่า **สัตตาหกรณียะ** เช่นไปเพื่อดูแลปรณิบัติโยมบิดามารดาซึ่งเจ็บป่วย เป็นต้น

จำวัด

จำวัด หมายถึงการนอนพักผ่อน, การนอนหลับ
ของภิกษุสามเณร เป็นคำเฉพาะ

จำวัด ปกติใช้ในกรณีการนอนพักผ่อนในตอน
กลางวัน ถ้าเป็นการนอนตอนกลางคืนตามปกติก็
ใช้ว่า “นอน” ธรรมดา เช่นใช้ว่า

“เจ้าอาวาสกำลังจำวัด อย่าไปรบกวนท่าน”
หมายความว่าท่านนอนพักผ่อนอยู่

“เวลานี้ท่านนอนแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่”
หมายความว่าท่านเข้านอนตามปกติแล้ว

จำวัด มักใช้ในความหมายผิดไป คือใช้ใน
ความหมายว่า “พักอยู่ประจำอยู่” เช่นต้องการทราบ
ว่าเป็นพระวัดไหน แต่ไปถามว่า “ท่านจำวัดอยู่
ที่ไหน”

กลายเป็นต้องการทราบว่า “ท่านนอนอยู่
ที่ไหน” ไป

จำศีล

จำศีล หมายถึงอยู่ในศีล, ถือนศีล, รักษาศีล

จำศีล ใช้เรียกการที่ศฤงคารไปที่วัดแล้วรับศีล ๘ หรืออุโบสถศีลแล้วพักอยู่ที่วัดตลอดวันหรือค้างคืนที่วัด หรือไปถือบวชรักษาศีลกินเพลอยู่ที่วัดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือมากกว่านั้น แม้การรับศีลแล้วรักษาอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดก็อนุโลมเรียกว่าจำศีลได้

จำศีล เป็นคำเรียกการรักษาศีลเป็นพิเศษมิใช่รักษาแบบธรรมดาทั่วไป คือรักษาอย่างเคร่งครัดและในขณะเดียวกันก็บำเพ็ญบุญอย่างอื่น เช่น เติบงกรรม ฟังธรรม ปฏิบัติกรรมฐานไปด้วย

โดยนัยนี้ อนุโลมเรียกการที่สัตว์บางประเภทนอนนิ่งไม่ออกไปหาอาหารชั่วฤดูหนึ่งว่าจำศีล เช่น กบจำศีล เต่าจำศีล

จิต

จิต แปลว่า ธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์
ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, ความคิด, ธรรมชาติที่วิจิตร,
ธรรมชาติที่สั่งสมกุศลและอกุศล ฯลฯ เขียนเต็มว่า
จิตต

จิต โดยทั่วไปแปลว่า ใจ หรือแปลทับศัพท์
ว่า จิต มีลักษณะรับ จำ คิด รู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามา
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเป็นนามธรรม
คู่กับกายซึ่งเป็นรูปธรรม จึงมักพูดหรือเขียนคู่กันว่า
กายใจ บ้าง กายกับจิต บ้าง

จิต ในพระอภิธรรมจัดแบ่งไว้ ๘๙ ดวง โดย
พิสดาร ๑๒๑ ดวง และแบ่งไว้เป็นหลายแบบ เช่น
แบ่งโดยภูมิ เป็นกามาวจรจิต ๕๔ ดวง รูปาวจรจิต
๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง และโลกุตระจิต ๔
ดวง รวมเป็น ๘๙ ดวง เป็นต้น

จิตตภาวนา

“ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญ
จิตตภาวนากัน”

เจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งสั่งเจ้าอาวาสในปกครอง

คำว่า จิตตภาวนา หมายถึงการอบรมจิต, การ
ทำสมาธิ, การทำกรรมฐาน เพื่อให้จิตสงบและให้
เกิดปัญญา เป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่าง
หนึ่งใน ๓ อย่าง คือให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

การบำเพ็ญจิตตภาวนา คือการนั่งสมาธิ
แล้วภาวนาบทปริกรรมตามที่อาจารย์แนะนำ หรือ
ตั้งสติตามระลึกรู้วิริยาบถและการกระทำของตน
ทุกอย่าง มิให้สติปล่อยไหลคิดออกนอกทาง นอกจาก
จะเป็นเหตุให้จิตสงบแล้วยังเป็นเหตุให้สติมั่นคง
เกิดปัญญาสว่างไสวภายในด้วย

จิตตสันดาน

จิตตสันดาน ในคำวัดแปลว่า ความต่อเนื่องแห่งจิต, การสืบเนื่องกันมาแห่งจิต หมายถึงความเกิดดับต่อเนื่องกันมาของจิตหรือความรู้สึก เขียนว่าจิตตสันดาน ก็ได้

จิตตสันดาน โดยใจความก็คือจิตที่ดำเนินตามวิถีเรื่อยไป โดยรับอารมณ์ต่อๆ กันไปชั่ว ๑๗ ขณะจิต เมื่อครบวงโคจรแล้วก็เริ่มต้นใหม่ มีชื่อเรียกในแต่ละขณะจิตโดยเฉพาะ เช่น ปัญจทวาราวัชชนจิต ภวังคจิต (ดูเรื่องภวังค์) การดำเนินไปหรือการเกิดดับเป็นวงโคจรของจิตอย่างนี้เรียกได้ว่าจิตตสันดาน

จิตตสันดาน ในคำไทยมักใช้ในความหมายว่าความรู้สึกนึกคิดหรือพื้นเพอุปนิสัยใจคอที่ติดตัวมาแต่เกิด และเป็นความรู้สึกหรืออุปนิสัยในทางที่ไม่ค่อยดี เช่นใช้ว่า

“เรามีจิตตสันดานเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว
ทำจะแก้ไขลำบาก”

จิตตสันดาน ที่ใช้ในคำไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า กมลสันดาน

จิตตูปบาท

จิตตูปบาท (อ่านว่า จิตตูปะบาท, จิตตูปะบาด) แปลว่า การเกิดขึ้นแห่งความคิด, ความคิดที่เกิดขึ้น, ที่เกิดขึ้นแห่งความคิด เขียนว่า จิตตูปบาท ก็ได้

จิตตูปบาท ได้แก่ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หรือเกิดแบบกะทันหัน ใช้กับความคิดทั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าจิตนั่นเอง (ดูเรื่องจิต) เช่นใช้ว่า

“เรากล่าวว่าจิตตูปบาทมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย”

“พระเทวทัตเกิดความปรารถนาว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์ และพระเทวทัตก็ได้เสื่อมจากฤทธิ์นั้นพร้อมกับจิตตูปบาทนั่นเอง”

“อกุศลมูล ๓ คือโลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตตูปบาทอันเดียวกับโลภะ โทสะ โมหะนั้น”

จิรัฏฐิติกาล

จิรัฏฐิติกาล (อ่านว่า จิรัถติติ-) แปลว่า เวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน คือ กาลเวลาอันยาวนาน

จิรัฏฐิติกาล ใช้ในกรณีบอกให้รู้ว่กาลเวลานั้นยาวนานมากจนไม่อาจนับหรือประมาณได้ ใช้บ่งบอกเวลาที่ยาวนาน ปกติใช้เป็นคำสูง เช่น ใช้ในคำอวยพร เป็นต้นว่า

“ขอให้พระพุทธานุศาสนาดำรงมั่นคงเป็นธงชัย
แห่งสยามประเทศตลอดจิรัฏฐิติกาล”

“ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิวิรุพหิไพบูลย์ ในพระพุทธานุ
ศาสนา ตลอดจิรัฏฐิติกาล เทอญ”

จีวร

จีวร เป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย ใช้เรียกทั้งผ้าห่มผ้าห่ม เช่นคำว่า ไตรจีวร หมายถึง ผ้า ๓ ผืน ซึ่งมีทั้งผ้าห่มและผ้าห่ม

จีวร เป็นปัจจัยหรือบริวารของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน ๘ อย่าง (ดูเรื่องปัจจัย)

คำว่า จีวร ยังใช้หมายถึงเฉพาะผ้าห่มของพระสงฆ์อย่างเดียวก็ได้ เช่นพูดว่า

“วันนี้พระคุณเจ้าห่มจีวรใหม่มาบิณฑบาต ดูงามเหลือเกิน”

“ผ้าจีวรของท่านพระครูเก่าแล้ว ควรหาจีวรไปถวายท่านสักผืน”

จีวร ที่ใช้ในความหมายว่าผ้าห่มอย่างเดียว มีชื่อเรียกเฉพาะว่า อุตราสงค์

จติ

จติ (อ่านว่า จุ-ติ, จุต-ติ) แปลว่า เคลื่อนไป, ย้ายไป คือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

จติ ทั่วไปใช้ในความหมายว่า ตาย คือตายจากโลกนี้ไปยังโลกหน้า เช่นใช้ว่า

“ผู้ที่ทำบุญกุศลไว้มากครั้งจติจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไปบังเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์”

จติ ปกติใช้กับเทวดาในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากเทวโลก เช่น

“เทวดานั้นครั้งหมดบุญที่จะเสวยสุขบนสวรรค์ แล้วก็จติลงมาเกิดในมนุษยโลก”

จติ มิได้หมายความว่า เกิด ดังเช่นที่พูดกันว่า “เทวดามาจติในครรภ์ของนางจึงทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข”

ที่ถูกต้องควรเป็นว่า “เทวดาจติมาเกิดในครรภ์ของนางจึงทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข”

จุลกฐิน

จุลกฐิน (อ่านว่า จุนละกะถิน) หมายถึงกฐิน
รีบด่วน, กฐินที่ใช้เวลาเตรียมน้อย

จุลกฐิน เป็นคำเรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องเร่งรีบ
ทำให้เสร็จภายในวันเดียว เริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอ
เป็นผืนผ้า เย็บ ย้อม ตากแห้งแล้วนำไปทอดเป็น
ผ้ากฐิน พระสงฆ์รับแล้วก็รับกรานกฐินในวันนั้นด้วย
ทำดังนี้จึงเป็นจุลกฐิน

กว่าจะเป็นจุลกฐินได้จะต้องใช้ผู้คนมากและ
มีความชำนาญเป็นพิเศษ กะเวลาได้ถูก จึงจะเสร็จ
ทันเวลา และขณะทำจะดูขุลงมุนกันไปหมดเพราะ
ต้องเร่งรีบให้ทัน

ด้วยประการฉะนี้แล จึงเกิดมีสำนวนไทย
เปรียบการทำงานที่ขุลงมุน่วนวายเป็นโกลาหลเพื่อเร่ง
ให้เสร็จทันตามกำหนดว่า “วุ่นเป็นจุลกฐิน”

จุลพน

จุลพน (อ่านว่า จุนละพน) แปลว่า ป่าเล็ก,
ป่าน้อย

จุลพน เป็นชื่อกัณฑ์ที่ ๖ แห่งเทศน์มหาชาติ
๑๓ กัณฑ์คือ ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศน์
ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี ลักกบรรพ มหาราช
ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์

จุลพน มีเนื้อหาว่า ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อไปขอส่งกุมารจากพระเวสสันดร ระหว่างทางได้พบกับพรานเจตบุตร ถูกสุนัขพรานไล่ตามจึงหนีขึ้นต้นไม้ ใช้กลอุบายหลอกว่าเป็นราชทูตจะไปทูลเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองโดยชูชกลักพริกให้ดูว่าเป็นพระราชสาส์น พรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงชี้บอกทางไปยังเขาวงกตพร้อมทั้งพรรณนาสภาพป่าและภูเขาระหว่างทางก่อนที่จะถึงอาศรมของอุตุฤาษี

จุลพน มีเนื้อความสั้นๆ มีเนื้อหาเพียง ๓๕ คาถาในจำนวน ๑,๐๐๐ คาถา (ดูเรื่องคาถาพัน)

จุฬามณี

จุฬามณี เป็นชื่อพระเจดีย์ สถิตอยู่บนสววรรค์
ชั้นดาวดึงส์ เรียกว่า พระจุฬามณีเจดีย์ แปลว่า
พระเจดีย์ที่สร้างด้วยแก้วมณีเป็นที่บรรจุพระเกศธาตุ

จุฬามณี เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศธาตุ
(มวยผม) และพระทาสุธาตุ (พระขี้ขี้) ข้าง
ขวาของพระพุทธเจ้า

จุฬามณี มีตำนานว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ
เสด็จออกผนวชมาถึงฝั่งแม่น้ำอนาปาทรงตัดพระ
เกศาแล้วทรงขวางไปอากาศ พระอินทร์ทรงรับไว้
ด้วยผอบแก้วแล้วนำไปบรรจุไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์
และหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธรูปแล้วมี
การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันโดยโทณพราหมณ์
พระอินทร์ได้นำพระทาสุธาตุข้างขวาที่โทณพราหมณ์
ซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะใส่ผอบทองไปบรรจุไว้ใน
พระจุฬามณีเจดีย์ด้วย

เจดีย์

เจดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา

เจดีย์ ใช้ใน ๒ ความหมาย คือ

๑. หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายลอมฟางหรือโอคว่ำ มียอดแหลม ภายในบรรจุสิ่งที่นับถือ เช่นพระธาตุ ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐหรือคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงทนทาน เช่น เจดีย์ทั่วไปตามวัดต่างๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบ

๒. หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกับพระพุทธเจ้า เพราะเป็นสิ่งที่พึงบูชาหรือพึงเคารพในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูง เรียกว่า **พุทธเจดีย์** มี ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุทเทสิกเจดีย์ (ดูเรื่องพุทธเจดีย์)

เจ็ดตำนาน

เจ็ดตำนาน เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ บทสวดพิเศษ และข้อปฏิบัติต่างๆ เช่น วิธีขอพรพรชาอุปสมบท บทมาติกา บททำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เป็นต้น

เจ็ดตำนาน ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะเป็นที่รวมพระสูตรและพระปริตรที่เป็นตำนานจำนวน ๗ ตำนานด้วยกัน คือ มงคลสูตร รัตนสูตร เมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร รัชคสูตร และ อาณานฤยปริตร

เจ็ดตำนาน เป็นหนังสือคู่มือสวดมนต์สำหรับภิกษุสามเณรมาแต่โบราณ เป็นที่นิยมกันมาก แม้ชาวบ้านทั่วไปก็นิยมใช้เป็นคู่มือสำหรับทำวัตรสวดมนต์ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล

เจตสิก

เจตสิก (อ่านว่า เจตะสิก) แปลว่า ธรรมที่
ประกอบกับจิต, สิ่งที่เกิดในใจ, ทางใจ

เจตสิก หมายถึงอาการหรือการแสดงออกของ
จิต จัดเป็นสมรรถนะของจิต มีลักษณะที่เกิดดับ
พร้อมกับจิต รับอารมณ์เดียวกับจิต มีวัตถุที่อาศัย
เดียวกับจิต แยกโดยละเอียดแล้วมี ๕๒ ประการ
จัดเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ ๓ หมวด คือ

๑. หมวดอัญญาสมานาเจตสิก มี ๑๓ เช่น
ผัสสะ เวทนา เจตนา มนสิการ วิตก วิจาร

๒. หมวดอกุศลเจตสิก มี ๑๔ เช่น โลภะ โทสะ
โมหะ มัจฉริยะ ถีนะ มิทธะ วิจิกิฉณา

๓. หมวดโสภณเจตสิก มี ๒๕ เช่น สัทธา สติ
hiri โอตตปปะ สัมมาวาจา กรุณา มุทิตา

เจตสิก จัดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของพระ
อภิธรรมปิฎกซึ่งมี ๔ เรื่อง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
และจัดเป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง
ด้วย

เจริญ

เจริญ หมายถึง เต็มโต, งาม, งอกงาม, เพิ่มพูน, สด, สบาย, บำเพ็ญ

เจริญ ใช้หน้าคำอื่นๆ ทั้งที่เป็นคำวัดและคำไทยให้ความหมายดีขึ้น ไพเราะขึ้น เช่นใช้ว่า

- เจริญพระพุทธมนต์ หมายถึง สดสบาย พระพุทธมนต์
- เจริญถาน หมายถึง เพิ่มพูนถาน
- เจริญสมณธรรม หมายถึง บำเพ็ญสมณธรรม
- เจริญพร หมายถึง เพิ่มพูนพรให้
- เจริญศักดิ์ หมายถึง มียศศักดิ์สูงขึ้น
- เจริญอาหาร หมายถึง รับประทานอาหารได้เพิ่มขึ้น

เจริญพร

เจริญพร เป็นคำที่ภิกษุสามเณรใช้พูดหรือเขียนเป็นคำเริ่มต้น คำรับ และคำลงท้าย กับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นคำสุภาพ เป็นกบิยโวหาร ใช้แทนคำว่า เรียน ครับ หรือ ขอรับ ที่คฤหัสถ์ใช้กัน เช่น

“ขอเจริญพรท่านเลขา อาตมาขอพบท่าน
อธิบดีหน่อย”

“ท่านนัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับ”

“ไม่ได้นัดดอก เจริญพร”

“ได้โปรดรอสักครู่นะคะครับ”

“เจริญพร”

ลักษณะนี้ หากใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง ใช้ว่า ถวายพระพร แทนคำว่า
เจริญพร

เจ้ากรรมนายเวร

“ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้
ไปให้แก่พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย”

เจ้ากรรมนายเวร ในคำกรวดน้ำข้างต้นนี้หมายถึงบุคคล ๒ พวก คือพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมีเวรติดตัวไป กล่าวคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วไว้ตายไปจึงได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ตนเกิด เช่นนรก เปต เป็นต้น อีกพวกหนึ่งคือผู้ที่เคยผูกเวรจองกรรมกันไว้ เช่นเคยฆ่ากันไว้ เคยฉ้อโกงกันไว้ เคยผิดใจกัน หรือเคยอาฆาตกันไว้ ทั้งสองพวกนี้เรียกว่า เจ้ากรรมนายเวร

การกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญที่ตนทำด้วยนี้ถือว่าเป็นการให้อภัยแก่กัน จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป และเป็นการแสดงน้ำใจที่กว้างขวางของผู้ทำบุญกรวดน้ำด้วย

เจ้ากู

เจ้ากู แปลว่า ท่าน, คุณ เป็นคำโบราณ
ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว

เจ้ากู ใช้เป็นคำแทนหรือคำเรียกภิกษุที่เคารพ
นับถือหรือที่สนิทคุ้นเคย ปกติผู้มียศศักดิ์ทางบ้าน
เมืองเรียกภิกษุทั้งหลาย เช่น

“วันนี้เจ้ากูไม่ไปไหนหรือ” หมายความว่าวัน
นี้ท่านไม่ไปไหนหรือ

“เจ้ากูจะเล่นของเจ้ากูบ้าง ก็ช่างเจ้ากูท่าน
เถอะ” หมายความว่าพระท่านจะเล่นเช่นนั้นบ้างก็
ช่างท่านเถอะ

เจ้ากู ปกติจะใช้เป็นคำสุภาพและใช้ด้วยความ
เคารพนับถือ อ่อนน้อม มิได้เป็นคำหยาบคายหรือใช้
ด้วยความดูถูกดูแคลน

เจ้าคณะ

เจ้าคณะ เป็นชื่อตำแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์ และเป็นคำเรียกภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ

เจ้าคณะในปัจจุบันมี ๕ ระดับ คือ

ระดับตำบล เรียกว่า เจ้าคณะตำบล

ระดับอำเภอ เรียกว่า เจ้าคณะอำเภอ

ระดับจังหวัด เรียกว่า เจ้าคณะจังหวัด

ระดับภาค เรียกว่า เจ้าคณะภาค

ระดับหน เรียกว่า เจ้าคณะใหญ่

ภิกษุผู้ทำหน้าที่ปกครองสงฆ์หรือภิกษุสามเณรในวัดไม่จัดเป็นเจ้าคณะและไม่เรียกว่าเจ้าคณะ เพราะไม่ได้ปกครองคณะสงฆ์เหมือนเจ้าคณะข้างต้น แต่เรียกว่า เจ้าอาวาส

ภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งทั้งเจ้าคณะและเจ้าอาวาสทั้งหมดนี้จัดเป็นพระสังฆาธิการ คือผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์หรือผู้บริหารการคณะสงฆ์ (ดูเรื่องสังฆาธิการ)

เจ้าคณะรอง

เจ้าคณะรอง ในสมัยอยุธยาหมายถึงพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานระดับรองเจ้าคณะ เช่นสมเด็จพระ
พระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี วัดหน้าพระธาตุ เป็น
เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย พระพิมลธรรม วัดรามาว
าส เป็นรองเจ้าคณะ เป็นต้น

เจ้าคณะรอง ในสมัยปัจจุบันหมายถึงพระสงฆ์
ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ชั้นหิรัญบัฏ ซึ่งเป็นสมณศักดิ์รองจากสมเด็จพระ
ราชาคณะ เรียกว่า **ชั้นเจ้าคณะรอง** ภาษาพูดใช้ว่า
รองสมเด็จพระฯ เช่นใช้ว่า

“ตอนนี้ท่านเป็นรองสมเด็จพระฯ แล้ว ภารกิจของ
ท่านก็เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยว่างเหมือนก่อน”

เจ้าคณะหน

เจ้าคณะหน คือเจ้าคณะผู้มีหน้าที่ปกครองดูแลสงฆ์ในหนหรือในทิศนั้นๆ

เจ้าคณะหน หมายถึงภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะระดับสูงสุดในจำนวน ๕ ระดับ (ดูเรื่องเจ้าคณะ) และเป็นพระสังฆาธิการระดับสูงสุดในจำนวน ๖ ระดับ (ดูเรื่องสังฆาธิการ)

เจ้าคณะหน เป็นภาษาพูด ภาษาเขียนใช้ว่า **เจ้าคณะใหญ่** แบ่งเป็น ๔ หน คือ

- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
- เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
- เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
- เจ้าคณะใหญ่หนใต้

เจ้าคณะหน เรียกสั้นๆ ว่า **หน** ก็ได้ เช่น หนกลาง หนเหนือ ซึ่งก็เป็นที่ใช้เข้าใจกันในวงการวัด

เจ้าคณะใหญ่ ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เรียกว่า **เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต**

เจ้าคุณ

เจ้าคุณ ในคำวัดหมายถึงภิกษุผู้มีสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไปจนถึงชั้นหิรัญบัฏ (ชั้นรองสมเด็จพระ)

เจ้าคุณ คำนี้ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน หากเรียกด้วยความเคารพนิยมใช้ว่า ท่านเจ้าคุณ และต่อด้วยราชทินนาม เช่น

“ท่านเจ้าคุณพระธรรมเทศาจารย์มรณภาพไปนานแล้ว”

สำหรับพระสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะนิยมใช้ว่า เจ้าประคุณ และสมเด็จพระสังฆราช นิยมใช้ว่า เจ้าพระคุณ

ส่วนพระสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตร นิยมใช้ว่า พระครู หรือ ท่านพระครู

เจ้าภาพ

เจ้าภาพ ปกติใช้หมายถึงเจ้าของงาน, ผู้จัดดำเนินงาน เช่น เจ้าภาพกฐิน เจ้าภาพผ้าป่า เจ้าภาพงานแต่งงาน เจ้าภาพงานบวช

เจ้าภาพ ยังใช้หมายถึงผู้รับเป็นเจ้าของเครื่องไทยธรรม ของถวายพระ หรือของอื่นใด โดยรับเป็นเจ้าของมาจากเจ้าของงานอีกทอดหนึ่ง เช่นในการทำบุญของวัด ถือว่าวัดเป็นเจ้าภาพ แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งได้นำสิ่งของเป็นต้นว่าอาหารของถวายพระ หรือปัจจัยมาร่วมถวายกับวัดด้วย เรียกผู้เป็นเจ้าของอาหารเป็นต้นนั้นว่า **เจ้าภาพ**

หรือในงานสวดศพ ปกติถือว่าสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของผู้ตายเป็นเจ้าภาพ แต่มีญาติมิตรขอร่วมทำบุญในแต่ละคืนด้วย โดยรับจัดหาสิ่งของถวายพระหรือรับจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคืนนั้น ก็นิยมเรียกผู้ขอร่วมนั้นว่า **เจ้าภาพ** เช่นกัน

เจ้าอธิการ

เจ้าอธิการ ใช้เป็นคำนำหน้าภิกษุผู้เป็นพระ
อุปัชฌาย์และภิกษุผู้เป็นเจ้าคณะตำบลซึ่งไม่มีสมณ
ศักดิ์อย่างอื่น เช่นมิได้เป็นพระครูสัญญาบัตร ถ้า
พระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะตำบลมีสมณศักดิ์ก็ใช้นาม
สมณศักดิ์เลย ไม่ต้องใช้คำว่าเจ้าอธิการนำหน้า เช่น

“เจ้าอธิการใหญ่กำลังอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาล
ขอให้นิมนต์พระรูปอื่นแทน”

คำพูดนี้แสดงว่าเจ้าอธิการใหญ่เป็นพระ
อุปัชฌาย์หรือเป็นเจ้าคณะตำบล

ถ้าเป็นเจ้าอาวาสเรียกว่า พระอธิการ ไม่ใช่
เจ้าอธิการ (ดูเรื่องพระอธิการ)

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส หมายถึงภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเป็น
หัวหน้าปกครองดูแลวัด

เจ้าอาวาส มีกฎหมายรับรอง คือผู้ที่ดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสจะต้องได้รับการแต่งตั้งถูกต้อง
ตามบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เจ้า
อาวาสมีอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
เจ้าอาวาสเป็นเองไม่ได้ แต่งตั้งกันเองก็ไม่ได้

มีคำที่หมายถึงเจ้าอาวาสอีกหลายคำ เช่น
สมภาร เจ้าวัด พระอธิการ แต่ภาษาราชการและ
ภาษาเขียนทั่วไปใช้ว่า เจ้าอาวาส เป็นหลัก คำว่า
สมภาร ก็ดี เจ้าวัด ก็ดี ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่า
ภาษาเขียน

แฉง

แฉง หมายถึงการขยายความ, การกระจายความ, การชี้แจงให้ละเอียด

แฉง ใช้เป็นคำเรียกการเทศน์เรื่องสังคายนาวา เทศน์แฉง หรือ เทศน์สังคายนา (ดูเรื่องสังคายนา) เนื้อหาของแฉงจะบรรยายถึงมูลเหตุ วิธีการ และรายละเอียดการสังคายนาครั้งแรกพร้อมทั้งขยายความพระธรรมวินัยคือพระไตรปิฎกอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา

นิยมเทศน์แฉงกันในงานศพผู้ใหญ่ที่เป็นหลักของตระกูลหรือครอบครัว ถือว่าได้บุญกุศลมาก เพราะเป็นการสอบทานรักษาพระธรรมวินัยไว้

เรียกพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ไปสวดในงานเทศน์แฉงว่า พระนั่งแฉง เรียกการสวดในงานนั้นว่า สวดแฉง

ฉกษัตรียั

ฉกษัตรียั (อ่านว่า ฉักกะลัด หรือ ฉอกกะลัด)
แปลว่า ฉกษัตรียั ๖ พระองค์ คือ พระเจ้ากรุง
สนุขัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี
พระชาลี และพระกัณหา

ฉกษัตรียั เป็นชื่อกัณท์ที่ ๑๒ แห่งเทศน์
มหาชาติ ๑๓ กัณท์คือ ทศพร หิมพานต์ ทาน-
กัณท์ วนประเวศน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร
มัทรี ลักกบรรพ มหาราช ฉกษัตรียั นครกัณท์

ฉกษัตรียั มีเนื้อหาวา พระเจ้ากรุงสนุขัยเสด็จ
พร้อมด้วยพระนางผุสดี พระชาลีกัณหา และ
จาตุรงคเสนาไปยังเขาวงกตเพื่อรับพระเวสสันดร
กลับเมืองสีพี เมื่อฉกษัตรียัทั้งหกพระองค์ได้พบกัน
ต่างก็ไศกศัลย์จนถึงกับวิสัญญีภาพสลบลมรวมทั้ง
เหล่าเสนามาตย์ทั้งปวง ขณะนั้นฝนโบทพรพรกั
บันดาลตกลงมาทำให้เกิดความชุ่มเย็นพื้นคีนสมปฤติ
ทั้งหมด และต่างพากันขอลุแกัโทษพระเวสสันดร
พร้อมทูลอาราธนาให้ลาผนวชกลับพระนคร

ฉกษัตรียั มีความยาวของเนื้อหาจำนวน ๓๖
คาถาใน ๑,๐๐๐ คาถา (ดูเรื่องคาถาพัน)

ฉัททันต์

ฉ

ฉัททันต์ เป็นชื่อของสระ ๑ ใน ๗ สระที่อยู่ในปาหิมพานต์ คือ สระอโนดาต สระกัณณมุนทะ สระรถการะ สระฉัททันตะ สระภูณาละ สระหังสัปปาตะ และสระมัททาภินิสัปปาตะ และเป็นชื่อของช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูลซึ่งถือว่าเป็นช้างมงคล คือ ตระกูลกาฬาวะ คงเคยยะ ปันฑระ ตัมพะ ปิงคละ คันธะ มังคละ เหมะ อุโบสถะ และฉัททันตะ

ฉัททันต์ ที่เป็นชื่อของช้างนั้นหมายความว่า มีงาที่เปล่งปลั่งด้วยรัศมี ๖ ประการ (ดูเรื่องฉัพพรรณรังสี) เพราะงาของช้างนั้นงามงอนดังคันไถ มีรัศมีเปล่งประกายออกมาเป็น ๖ สี

ด้วยเหตุนี้ คำว่า ฉัททันต์ จึงมิได้แปลว่า “มีงา ๖ งา” ตามรูปศัพท์ที่ปรากฏ

ฉันท

ฉันท ในคำวัดใช้ใน ๒ ความหมาย คือ

(๑) ใช้แทนคำว่า กิณ และ ตีมน ของภิกษุสามเณร เช่นใช้ว่า

- ฉันทภัตตาหาร ฉันทเช้า ฉันทเพล
- ฉันทน้ำปานะ ฉันทน้ำลัม

(๒) ใช้แทนตัวเองเมื่อภิกษุสามเณรพูดกับชาวบ้านที่คุ้นเคยหรือที่ไม่เป็นทางการ คือใช้แทนคำว่า อาตมา หรือ อาตมภาพ ซึ่งเป็นภาษาเขียนและค่อนข้างเป็นทางการ เช่นใช้ว่า

“วันนี้ฉันทไม่ว่าง ขอไปวันอื่นก็แล้วกัน”

“ฉันทขอร้องโยมละ ค่อยๆ พูดกันก็ได้”

ฉันท ในความหมายหลังนี้ นัยว่ามาจากคำเต็มว่า ตีฉันท ซึ่งเป็นคำที่ผู้ชายใช้พูดแทนตัวเองกันในสมัยก่อน ปัจจุบันคำว่า ตีฉันท ไม่นิยมใช้กันแล้ว ใช้ว่า ฉันท เฉยๆ

ฉันทะ

ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ, ความรักใคร่, ความชอบ คือมีใจให้กับสิ่งที่ทำ

ฉันทะ หมายถึงธรรมที่เป็นแนวทางให้ไปสู่ความสำเร็จตามประสงค์ข้อหนึ่งในจำนวน ๔ ข้อของอิทธิบาทธรรม เป็นตัวกระตุ้นให้จิตใจเกิดความกล้าที่จะทำอะไรตามที่ตัวเองชอบ เป็นข้อที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นก่อน

ฉันทะ ปลูกฝังและสร้างขึ้นได้ โดยเมื่อจะทำสิ่งใดงานใดควรพิจารณาสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนว่าเมื่อทำแล้วจะมีผลตอบแทนดีไม่ใช่อะไร พิจารณาว่าตนสามารถทำได้หรือไม่ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่จะทำนั้นมีประโยชน์ แก่ตนและตนสามารถทำได้ ทั้งเป็นสิ่งที่เหมาะสมแก่ตน ฉันทะก็จะค่อยๆ เกิดขึ้น เกิดรักชอบงานขึ้นมา เมื่อเกิดรักชอบแล้วก็จะทำสิ่งนั้นงานนั้นได้ด้วยความเต็มใจและทุ่มเท

ฉันทาคติ

ฉันทาคติ แปลว่า ความลำเอียงเพราะรักใคร่กัน, การไปในแนวทางที่ไม่ควรเพราะความพอใจเป็นหลักที่ผู้ใหญ่วิเคราะห์ ไม่ควรทำ เพราะทำให้เสียความยุติธรรม เสียความเป็นผู้ใหญ่

ฉันทาคติ หมายถึงความเอนเอียงเข้าข้างความไม่เป็นกลาง ทำอะไรโดยถือเอาความรักกันชอบกันและความพอใจของตนเป็นเกณฑ์ คือถือพวกถือเพื่อน ถือสี ถือศาสนา ถือญาติ ถือโยม ถือพี่ถือน้อง ถือสถาบัน

ฉันทาคติ เป็นเหตุให้ถือเขาถือเรา เลือกที่รักพลักที่ชัง ช่วยเหลือเข้าข้างเฉพาะผู้ที่ตนรักชอบ ทั้งหลักเกณฑ์ความเป็นกลางไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ยึดความถูกต้องแต่ยึดความพอใจเป็นหลัก ทำให้การปกครอง ระบบงาน และกิจการเกิดอุปสรรค ขาดความร่วมมือ ไม่เจริญก้าวหน้า และอาจถึงความล่มสลายได้ เป็นเหตุให้ครอบครัวหรือหมู่คณะขาดความอบอุ่น แตกแยก

ฉัพพรรณรังสี

ฉัพพรรณรังสี (อ่านว่า ฉับพันนะ-) แปลว่า
รัศมี ๖ ประกายสี คือ

๑. นิล เขียวเหมือนดอกอัญชัน
๒. पीत เหลืองเหมือนพุดตาล
๓. โลहित แดงเหมือนตะวันอ่อน
๔. โอทาท ขาวเหมือนแผ่นเงิน
๕. มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกช่อหรือ
หงอนไก่

๖. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วพลึก

เป็นที่รู้กันว่ารัศมีทั้ง ๖ นี้เปล่งออกจากพระ
วรกายของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
จึงทรงงดงามและเป็นแรงดึงดูดให้เกิดศรัทธาใน
พระองค์แก่ผู้พบเห็น หากจะทรงต้องการให้ผู้ใดเห็น
พระองค์โดยเฉพาะก็จะทรงฉายพระรัศมีนี้วาบไปถึง
ผู้นั้นเหมือนฉายไฟไปฉะนั้น

ฉายา

ฉายา ในคำวัดหมายถึงชื่อที่เป็นภาษาบาลีหรือ
ภาษามครซึ่งพระอุปัชฌาย์ตั้งให้แก่ภิกษุตอนทำพิธี
อุปสมบท ถือเป็นชื่อในขณะที่เป็นภิกษุ

ฉายาที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้จะมีความหมาย
ตามชื่อบ้าง ตามนามสกุลบ้างของผู้บวช หรือตั้ง
ตามวันเกิด เช่น ผู้บวชชื่อมานิต ตั้งฉายาให้ว่า
มานิตโต ผู้บวชชื่อวินัย นามสกุล ทองคำ ตั้งฉายา
ให้ว่า สุธมฺมโณ ผู้บวชชื่อนุญ เกิดวันจันทร์ ตั้งฉายา
ให้ว่า ขนฺติธโร เป็นต้น

ฉายานี้จะเขียนต่อจากชื่อคล้ายเป็นนามสกุล
เช่น พระมานิต มานิตโต พระวินัย สุธมฺมโณ ก็ได้
จะใช้เรียกเป็นชื่อปกติ เช่น พระมานิตโต พระสุธมฺมโณ
ก็ได้

ชฎิล

ชฎิล (อ่านว่า ชะดิน) แปลว่า ผู้สวมชฎา(มวยผม), ผู้มีผมมุ่นเป็นชฎา โดยมุ่นผมเป็นมวยสูงขึ้นเหมือนคนสวมชฎา

ชฎิล จัดเป็นนักบวชพวกหนึ่ง อยู่ในพวกฤๅษี (ดูเรื่องฤๅษี) ถือนัลทิฐิบูชาไฟ ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยต้นพุทธกาลคือชฎิลสามพี่น้องในตระกูลกัสสปะ ได้แก่อรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ มีชฎิลบริวารรวมกันถึง ๑,๐๐๐ มีอาศรมอยู่ริมแม่น้ำ ๓ สาย แขวงเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ชาวแคว้นมคธเลื่อมใสมาก ต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมชื่ออาทิตตปริยายสูตรจากพระพุทธเจ้าแล้วได้ยอมทิ้งมวยผมและลัทธิพิธีเดิมออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทั้ง ๑,๐๐๐ ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์นั้น มีพระสงฆ์ที่เป็นปฺราณชฎิล (ชฎิลเก่า) ๑,๐๐๐ องค์รวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย

ชนกรรม

ชนกรรม (อ่านว่า ชะนะกะกำ) แปลว่า *กรรมผู้ให้เกิด, กรรมอันทำให้เกิด, กรรมแต่งให้เกิด* เป็นชื่อกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกตามการให้ผลตามหน้าที่

ชนกรรม ได้แก่กรรมที่ทำหน้าที่จัดเจนนำพา ลัทธิโลกที่สิ้นชีวิตแล้วให้ไปถือปฏิสนธิใหม่ในภพภูมิ ต่างๆ ตามอำนาจกรรมของผู้นั้น แล้วก็หมดหน้าที่ เพียงเท่านั้น ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกรรมอื่น ท่าน เปรียบชนกรรมไว้เหมือนกับบิดาผู้ให้กำเนิดบุตร เมื่อให้บุตรเกิดแล้วก็หมดหน้าที่ให้เกิด จะให้เกิด ซ้ำอีกหาได้ไม่

ชนกรรม มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ผู้ทำ กุศลกรรมไว้ กรรมนั้นก็จะเป็นชนกรรมฝ่ายดี นำ ให้ไปเกิดในสุคติภูมิมีโลกสวรรค์เป็นต้น ผู้ทำ อกุศลกรรมไว้ กรรมนั้นก็จะเป็นชนกรรมฝ่ายชั่ว นำให้ไปเกิดในทุคติภูมิมีนรกเป็นต้น

ชมพู่ทวิป

ชมพู่ทวิป เป็นชื่อประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล รวมถึงดินแดนประเทศใกล้เคียงอินเดียแถบเชิงเขาหิมาลัยปัจจุบัน เช่น เนปาล ภูฐาน ด้วย

๓

ชมพู่ทวิป หมายถึงดินแดนหรือแผ่นดินที่กำหนดชื่อด้วย **ไม้ชมพู่** ซึ่งแปลว่า **ไม้หว่า** ที่ได้ชื่อนี้ นัยว่าแผ่นดินส่วนนี้มีไม้ชมพู่ใหญ่อยู่จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเรียกชื่อ เหมือนสถานที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดหลายแห่งในประเทศไทย ได้ชื่อมาจากต้นไม้ คือใช้ชื่อต้นไม้มาตั้งเพื่อเป็นชื่อ

ชมพู่ทวิป มิได้หมายถึงดินแดนแห่งต้นชมพู่ตามรูปศัพท์ที่ปรากฏ

ชักสื่อ

ชักสื่อ เป็นภาษาพระวินัย หมายถึงการเป็นสื่อกลางชักนำให้ชายหญิงได้เป็นสามีภรรยากัน หรือให้มีเพศสัมพันธ์ต่อกัน

ชักสื่อ มีอธิบายว่าภิกษุทำตัวเป็นคนกลางนำถ้อยคำหรือความประสงค์เกี่ยวกับเมถุนธรรม (การมีเพศสัมพันธ์) ของชายหรือหญิงไปบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ แล้วนำถ้อยคำที่ฝ่ายนั้นรับปากกลับมาบอกให้ฝ่ายแรกทราบ หรือภิกษุทำตัวเป็นเฝ้าแก่ไปสู่ขอชายหรือหญิงจนสำเร็จประโยชน์ หรือภิกษุรับคำที่เขาว่าแล้วเดินสื่อชักนำให้ชายหญิงได้เสียกัน เช่นนี้เรียกว่า **ชักสื่อ**

ชักสื่อ ในพระวินัยท่านปรับอาบัติเป็น ๓ ระยะหนักขึ้นไปตามลำดับที่ทำการชักสื่อ คือรับปากฝ่ายแรก ไปบอกให้ฝ่ายหนึ่ง แล้วกลับมาบอกให้ฝ่ายแรกอีก